

اسلامی تعلیمات کے اصول و فروع

علامہ سید ذیشان حیدر جوادی

مفت
رحمت اللہ علیہ ایک ایجنسی
بالمقابل ٹرانسمارگاہ ہفتاد اور کراچی ۷۴۰۰۰

فون 2431577

علامہ سید ذیشان حیدر جوادی

بیش بہا علمی کارنامے

قرآن مجید و ترجمہ و تفسیر
مطالعہ قرآن
بیچ البلاغ (ترجمہ و تفسیر و تفسیر)
اصول و فروع
نقوشِ محبت (چارہ موصوف)
ذکر و ذکر
قریبی ہاشم
ابو طالب مومن قریش
نص و اجتہاد
ذکر تاریخ کی روشنی میں
مجھے راستہ مل گیا
کر بلا

رحمت اللہ علیہ ایک ایجنسی

بالمقابل ٹرانسمارگاہ ہفتاد اور کراچی ۷۴۰۰۰

فون 2431577

باسمہ سبحانہ

اسلامی تعلیمات
کے
اصول و فروع

علامہ الیڈریشان حیدر جواد

مصطفیٰ اللہ ربیعہ
کراچی ۷۴۰۰۰
PH : (021) 32431577 Mob: 0341-7994330
Mob : 0314 - 2056416 - 0332 - 3070020

نام کتاب: اصول و فروع
مصنف: علامہ الیدذیشان جید جوادی
کتابت: ہے۔ احمد
سنہ طباعت:
تعداد: ایک ہزار
تداول: تنظیم المکاتب۔ گولہ گنج یکھنور (انڈیا)

رحمت اللہ علیہ یحییٰ
کافی بازار میٹھارہ
کراچی ۷۴۰۰۰
PH : (021) 32431577 Mob: 0341-7234330
Mob : 0314 - 2056416 - 0332 - 3670828

فہرست

۱۰۵-۸۴	امامت	۹	عرض تنظیم
۸۴	مفہوم امامت	۱۳	پیشریس
۸۵	شرائط امامت	۱۹-۴۱	توجید
۸۹	ائمہ اثنا عشر	۱۹	مفہوم ملکہ توجید
۹۳	نتائج و اثرات	۲۱	اقسام توجید
۱۵۶-۱۰۶	قیامت	۲۷	دلائل توجید
۱۰۶	ضرورت قیامت	۳۱	نتائج و اثرات
۱۰۹	کیفیت قیامت	۵۸-۴۲	عدالت
۱۱۳	موت	۴۲	مفہوم عدالت
۱۱۴	قبض	۴۵	عدل و فضل
۱۱۹	دلائل حیات بعد الموت	۴۶	معیار استحقاق
۱۲۲	فائدہ عقیدہ قیامت	۴۸	نتائج و اثرات
۱۲۷	عالم برزخ	۸۳-۵۹	نبوت
۱۲۹	سوال و جواب	۵۹	مفہوم نبوت
۱۳۲	شرائط و میزان	۶۲	ضرورت نبوت
۱۳۳	جنت و جہنم	۶۸	صفات نبوت
۱۳۵	منظر قیامت	۶۹	نبوت خاصہ
۱۳۷	قیامت و اصلاح عالم	۷۲	نتائج و اثرات

۱۸۶	تفکر در کائنات	۱۴۱	محکمہ قیامت کے شہود
۱۸۷	مدرسہ تربیت	۱۴۲	نتائج و اثرات
۱۸۹	احیاء اقدار	۱۵۹-۲۱۷	نماز
۱۹۱	اجتماعی مشکلات کا حل	۱۵۹	امتیازات نماز
۱۹۲	طاقت اور محاسبہ	۱۵۹	سیرت انبیاء
۱۹۳	روح اعداد باہمی	۱۶۲	دعوت مسلسل
۱۹۴	حفظ نظام کی تربیت	۱۶۵	جزر و تفریبات
۱۹۵	حفظ حیات	۱۶۶	کثرت اقام
۱۹۶	شرط اخوت	۱۶۷	مقصد ہجرت
۱۹۷	بنیاد محبت	۱۶۸	مقصد حکومت
۱۹۸	سبب زینت	۱۶۹	مقصد جہاد
۱۹۹	فرہنگ اوقات	۱۷۱	منع فساد
۲۰۰	اصل تعمیرات	۱۷۲	ترک نماز و ترک فساد نماز مانع منکرات
۲۰۱	منظر مساوات - مقتضی رزق حلال	۱۷۴	جنگ باشیطان
۲۰۲	سراسر وجود و محو عبادت	۱۷۵	علامت مردانگی
۲۰۳	تعمیق اخلاق	۱۷۶	وسیلہ تشکر
۲۰۴	نماز بشرط حیات - سیرت اولیاء اللہ	۱۷۷	علامت ایمان بالنیب - ملاقات با محبوب
۲۰۵	معمار مسجد	۱۷۸	وسیلہ اطمینان قلب
۲۰۶	اعلان حقانیت	۱۷۹	مجسمہ ایمان
۲۰۷	بلند ترین مرتبہ - علامت حسنینیت	۱۸۱	معیار و شعور
۲۰۸	وسیلہ اتمام حجت	۱۸۲	معراج مومن
۲۰۹	منظر اسلام ناب محمدی	۱۸۴	مخلوق مشناسی
۲۱۰	سرچشمہ طاقت	۱۸۵	وسیلہ تحقیر دنیا

۲۱۱	علاج امراض	۲۳۶	وسیلہ اطعام - علامت ترحم
۲۱۲	تھراپی ترک نماز و ہجرت	۲۳۷	باقابل ترک مطلق - غیر مطلق
۲۱۳	شکست سکوت شب - تنبیہ الغافلین	۲۳۹-۲۵۴	ترک زکوٰۃ
۲۱۴	حل مسائل سیاست	۲۴۱	ترک زکوٰۃ - نقص - حفاظت مال
۲۱۶-۲۳۸	روزہ	۲۴۲	حفاظت اجر - باعث اجر عظیم
۲۱۷	اہم ترین عبارت	۲۴۳	کفارہ گناہ
۲۱۹	عمل بے ریا	۲۴۴	بنیاد ولایت - موجب رحمت
۲۲۰	اخلاص محض	۲۴۵	موجب رہائی
۲۲۱	لہجہ و جوب	۲۴۶	بنیاد اخوت - وصیت پروردگار
۲۲۲	سیرت اہم	۲۴۷	بقید حیات - باعث غفلت کردار
۲۲۳	خیر محض - وسیلہ تقویٰ	۲۴۸	عمل مسلمین - بنیاد حکومت
۲۲۴	جرائم کش	۲۴۹	وسیلہ کامیابی - علامت مردانگی
۲۲۵	بدلتربانی	۲۵۰	وجہ ہدایت و نجات - اضافہ خیرات
۲۲۶	کفارہ جرائم	۲۵۰	زینت زوجیت پیغمبر
۲۲۷	کفارہ یمن - تنبیہ الغافلین	۲۵۱	ترک زکوٰۃ علامت شرک
۲۲۸	وسیلہ اثبات عصمت مریم	۲۵۲	کفارہ ترک ولی - بدل نماز شب
۲۲۹	احترام وقت	۲۵۳	علامت دین محکم - قوام معاشرہ
۲۳۰	تقویت قوت ارادہ	۲۵۴	بہر حال خیر و برکت
۲۳۱	ترک لذات	۲۵۵-۲۹۱	حج
۲۳۲	وسیلہ طہارت	۲۵۵	عبادی و سیاسی عبادت
۲۳۳	وسیلہ تطہیر جذبات - وسیلہ تطہیر زبان	۲۵۷	عالمی اجتماع
۲۳۴	دعوت تلاوت قرآن	۲۵۹	قیام صدائے خلیل
۲۳۵	توبہ و استغفار	۲۶۰	اعلان برأت مشرکین

۲۹۳	تفسیر فلسفہ الیات	۲۶۱	تہذیب قربانی
۲۹۵	حکم عام۔ مالی عبادت	۲۶۲	حج لشکر
۲۹۶	عمومیت موارد	۲۶۳	حج اور کائنات
۲۹۷	علامت ایمان۔ ضمانت نقصان	۲۶۵	سفر الی اللہ
۲۹۸	علاج حب مال	۲۶۶	مانع لذات و غرائف
۳۰۰	تطہیر جہاد	۲۶۷	فریضہ انسانیت
۳۰۲	قدر ذاتی خدمات	۲۶۹	قیام للناس
۳۰۳	احساس عظمت آل رسولؐ	۲۷۰	یادگار سلف صالحین
۳۰۴	احساس درد انسانی	۲۷۱	یادگار قربانی
۳۰۵	نہایت از جہنم	۲۷۲	برارت از شیطان
۳۰۶	اعتراف ملکیت حقیقی احساس اداری حق	۲۷۴	سادگی حیات
۳۰۷	حق مشترک	۲۷۵	دعوت الہی
۳۰۸	اہمیت محنت	۲۷۶	اصلاح مفہوم زینت
۳۱۰	وسیلہ تطہیر مال	۲۷۸	تعمین محور حیات
۳۱۱	احتیاط تصرفات	۲۷۹	جستجوئے آب حیات
۳۱۲	فرض و قرض	۲۸۰	وسیلہ استجابت دعا
۳۱۳	تاکید عظمت امانت ضمانت بقا دین	۲۸۱	دعوت استغفار
۳۱۴	ضمانت کارہائے علمی	۲۸۳	علل شکلات اقتصاد۔ امتحان نفسیات
۳۱۵	خزانہ حکومت اسلامی۔ عظمت مقام نبایت	۲۸۷	تعلیم شعائر اللہ
۳۱۷	تحریک اعطیت	۲۸۹	ترسیت طویل المدت
۳۱۸-۳۲۱	جہاد	۲۹۰	احترام ارض حرم
۳۱۸	معنی و اقسام جہاد	۲۹۲-۳۱۷	خمس
۳۱۹	عظیم ترین میدان عمل	۲۹۲	بہترین فریضہ

۳۲۰	وسیلہ بقا دین	۳۲۰	شرائط
۳۲۱	حوصلہ قربانی۔ قوی سرمایہ کی فراہمی	۳۲۱	مراتب عمل
۳۲۲	منظر سیاست اسلام	۳۲۲	عمل معروف کی بعض مثالیں
۳۲۳	اسلامی اخلاق	۳۲۳	پروردگار سے وابستگی، خدا پرست
۳۲۴	اشغال قوی	۳۲۴	پروردگار سے حسن ظن
۳۲۵	تطہیر معاشرہ	۳۲۵	معیشتوں پر برکتِ عفت اور پاکدامنی
۳۲۶	افضل الاعمال	۳۲۶	حلم و بردباری
۳۲۷	امید رحمت	۳۲۷	تواضع
۳۲۸	وسیلہ جنت	۳۲۸	لوگوں کے ساتھ انصاف
۳۲۹	امتحان محبت	۳۲۹	اپنے عیب پر نظر رکھنا
۳۳۰	علامت ایمان حقیقی	۳۳۰	اصلاح نفس
۳۳۱	ضروری امتحان۔ وجہ مغفرت	۳۳۱	دنیا کی طرف سے بے اعتنائی
۳۳۲	دلیل صداقت	۳۳۲	مشکلات
۳۳۳	کرامت جہاد۔ علامت نفاق	۳۳۳	غضب اور غصہ۔ حسد
۳۳۴	الْمَغْضَاؤُنَ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ	۳۳۴	ظلم۔ انسان کا خطرناک ہونا
۳۳۵	اموریت نبوت	۳۳۵	خصوصیات و امتیازات
۳۳۶	عظیم ترین وسیلہ فلاح	۳۳۶	سنت الہیہ
۳۳۷	جہاد اور دولت	۳۳۷	سیرت انبیاء و سیرت اولیاء و سیرت علماء
۳۳۸	عظیم ترین محبوب	۳۳۸	شفقت انسانیت
۳۳۹	بیاض و سفید۔ عقیدہ امتحان و اعتبار	۳۳۹	معاشرتی عمل۔ خیر بخوبی
۳۴۰	ترک جہاد سرمایہ محبت	۳۴۰	خیر امت۔ مقصد حکومت اسلامی
۳۴۱-۳۴۲	امر بالمعروف و نہی عن المنکر	۳۴۱	وظیفہ رسالت
۳۴۲	عظیم ترین واجبات	۳۴۲	سبب خود سازی

بسمہ سبحانہ

عرض تنظیم

خدا کا شکر ہے کہ تنظیم المکات اپنے صدر محترم حضرت علامہ جواد دای دامت ظلہ کے حقیقت نگار اور تیر و فتار قلم کی برکت سے مسلسل علمی اور تحقیقی شاہکار قوم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

سرکار محترم یوں تو گذشتہ ۳۰-۳۵ برس سے مسلسل قلمی خدمات میں مصروف ہیں اور چھوٹی بڑی تقریباً سو کتابیں منظر عام پر لائے ہیں۔ لیکن ادھر دو چار سال سے آپ نے اپنے قلمی مجاہدات کو صرف ادارہ کے لئے وقف کر دیا ہے اور تقریباً ہر سال ایک نئے علمی شاہکار ادارہ کی طرف سے شائع فرما رہے ہیں۔

اس سلسلہ کا سب سے پہلا اختصار آفریں کا زمانہ ترجمہ و تفسیر قرآن مجید کا تھا۔ اس کے بعد ”تک بالثقلین“ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ”نفوس عصمت“ منظر عام پر آئی۔

اب یہ زینت کتاب ”اصول و فروع“ آپ کے سامنے ہے۔ اس کتاب میں دو اہم امور پر توجہ دی گئی ہے:

۱۔ اسلامی عقائد و مفہومات افکار و نظریات کی دنیا تک محدود نہ رہیں بلکہ ان کے عملی زندگی سے ارتباط اور ان کے نتائج کو بھی زیر بحث لایا جائے تاکہ مذہب ایک خیالی اور مثالی نظریہ نہ بن جائے بلکہ وہ زندگی کے تمام شکلات کا حل قرار پائے

۳۵۷	نجات از عذاب	۳۷۷	دعوت معرفت
۳۵۸	درجہ نعت	۳۸۰	کردار سازی و صفائے نفس
۳۵۹	نجات از نفاق	۳۸۱	اختیار و خیر و شر۔ دعوت اتباع
۳۶۰	بنیاد خلافت فی الارض	۳۸۲	سبب مغفرت۔ ادا امر و نہی
۳۶۲	شان مجاہدین	۳۸۳	دلیل عظمت کردار
۳۶۳	کمال ناز	۳۸۴	سبب نصرت الہی
۳۶۴	سبب تباہی اقوام	۳۸۵	علامت ایمان
۳۶۵	اساس دین۔ رضائے الہی	۳۸۶	شریف ترین عمل
۳۶۶	توامیت امور و فصل از جہاد	۳۸۷-۳۸۸	معاملات
۳۶۷	درم انفع کفار	۳۸۸	معاملات جزو فروع دین
۳۶۸	مصدر خیرات و برکات	۳۸۹	اسلام کی جامعیت
۳۶۹	نجات از جہنم	۳۹۰	اختیارات و خصوصیات
۳۷۰	مناجی رسول اکرم	۳۹۱	تفرقہ لال و حرام۔ اخلاقیات
۳۷۱-۳۷۲	تولاد و تبرا	۳۹۲	طرفین کے شرائط
۳۷۲	معنی تولاد و تبرا	۳۹۳	اموال کے شرائط۔ اختیار و فسخ
۳۷۳	اختیارات تولاد و تبرا	۳۹۴	لحاظ مستقبل۔ حق و شفعہ
۳۷۴	سنت الہیہ	۳۹۵	حرمت اکل مال بالباطل
۳۷۵	سیرت انبیاء	۳۹۶	ایجاب و قبول
۳۷۶	سیرت مرسل اعظم	۳۹۷	معتدل بنیادیں

جس کی طرف سرکارِ دو عالم نے روزِ اول اشارہ فرمایا تھا کہ "کلہ تو حید زبان پر جاری کرو، اسی میں فلاح اور کامیابی ہے اور ہی زندگی کے جملہ مسائل کا واقعی حل ہے"۔
۲۔ اسلامی عبادات کی واقعی عظمت و اہمیت کو واضح کیا جائے تاکہ عبادات کی اعمال نہ بن جائیں بلکہ ان کا واقعی اثر انسانی زندگی پر ہو اور انھیں کردار سازی کا بہترین ذریعہ تصور کیا جائے۔

عبادات کو ان کی واقعی روح سے الگ کر دینے کا نتیجہ ہے کہ بہترین قسم کا نمازی بھی بدترین قسم کا عبادت نظر آتا ہے اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ پروردگار نے نماز کے برائیوں سے روکنے کی ضمانت لی ہے اور میرا یہ کردار وعدہ پروردگار کی تکذیب کی حدوں میں داخل ہو گیا ہے۔

علامہ جوادی دام ظلہ نے ان دونوں موضوعات کا حق ادا کیا ہے اور یہ عقیدہ اور بر عبادت کے عملی زندگی پر اثرات کا مکمل جائزہ لیا ہے۔ ادارہ اپنے ناقص معلومات کی بنا پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس طرح کی جامع کتاب عربی اور فارسی زبان میں بھی منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ اور یہ اردو دنیا کے لئے ایک سرمایہ افتخار ہے۔

کاش ہمارے طلب علم و بین جو بیرون ملک تحصیل علم میں مصروف ہیں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کتاب کا عربی۔ فارسی اور انگریزی ترجمہ کر دیتے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کی اشاعت ہو جاتی تو یہ دین اسلام کی عظیم خدمت بھی ہوتی اور اسے برصغیر کے پسماندہ ملکوں کے لئے سرمایہ افتخار بھی قرار دیا جاتا جنھیں ہر اعتبار سے مفلس اور مفلوک الحال تصور کر لیا جا رہا ہے۔

ادارہ علامہ جوادی دام ظلہ کا بیحد شکر گزار ہے کہ انھوں نے ان خدمات کو ادارہ کے لئے وقف کر دیا ہے اور ان کی اشاعت کے انتظامات بھی اپنے ذاتی وسائل سے فراہم فرماتے ہیں۔

گذشتہ کتابوں کی طرح زیر نظر کتاب کی اشاعت بھی اربابِ خیر کی کرم فرمائشوں کا نتیجہ ہے۔ رب کرم محرم ڈاکٹر تہذیبِ احسن رضوی اور محترم ڈاکٹر ظفر جعفری کو جزا خیر

دے کہ ان حضرات نے اس کارِ خیر کا بھی بیڑہ سنبھال لیا ہے اور ادارہ مزید تیز و تیز سے اپنے اعلیٰ عظیم علمی کتابوں کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

نہ کہ وہ بالا حضرات کی طرح بعض دوسرے اربابِ خیر نے بھی ہماری اس شعبہ میں اعانت فرمائی ہے اور مستقبل میں اعانت فرماتے کا وعدہ کیا ہے۔ جن کے ذریعہ ہم نے ایک نیا سلسلہ علامہ موصوف دام ظلہ کی کتب مجالس کی اشاعت کا شروع کر رکھا ہے کہ تصنیفی کارنامہ صرف قارئین تک محدود رہ جاتا ہے اور مجالس کو منبر سے دھرایا جاتا ہے تو ایسی افادہ سیکڑوں گنا بڑھ جاتی ہے۔

اس سلسلہ میں "عقیدہ و جہاد" نامی مجموعہ مجالس گذشتہ برس شائع ہو چکا ہے اور اسالی دو مجموعہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ایک کی اشاعت کی ذمہ داری نیچو کی کمپنی صالح ڈاکٹر اسرار صادق دام عزہ نے لی ہے اور دوسرے کی ذمہ داری نوجوہ ور لڈ فیڈریشن کے صدر محترم جناب ملا صفر دام لطف نے لی ہے۔ رب کرم ان دونوں حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔

اس طرح قوم کے دیگر اصحابِ خیر بھی اس سلسلہ میں حصہ لینا چاہیں تو علامہ موصوف کے متعدد مجموعہ تیار موجود ہیں۔ ان کی اشاعت کا کام انجام دیا جاسکتا ہے اور اس طرح کتاب کی اشاعت کے ساتھ ادارہ کی بالواسطہ امداد بھی ہو سکتی ہے جس سے ثوابِ آخرت یقیناً دو بالا ہو جائے گا۔

مؤمنین کرام سے گزارش ہے کہ ان کتابوں سے استفادہ بھی فرمائیں اور ادارہ کے توفیقات میں اضافہ کے ساتھ علامہ محترم کے طویل عمر کے لئے دعا بھی فرمائیں تاکہ ہم ان کی سرور کی میں مسلسل قدم آگے بڑھ سکتے رہیں اور منصوبہ کے مطابق بیج البلاغہ کے ترجمہ و تشریح کی اشاعت کا شرف بھی حاصل کر سکیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

حس العقل

اصول دین
توحید
عدل
نبوت
امامت
معاد

ترجمہ
شَرْحُ بَابِ حَادِي عَشَرَ

تصنیف
سرکار علامہ حلی علیہ الرحمۃ

شائع
علامہ فاضل مقداد علیہ الرحمۃ

ناشر
رحمت اللہ تک ایجنسی
بالمقابل بڑا امام باڑہ، کھارادر، کراچی ۷۴۰۰۰
فون ۲۳۳۱۵۷۷

بسمہ سبحان پیشکش

انسانی کردار ایک سر منزل عمارت ہے جس کی پہلی منزل کا نام ہے دماغ۔ دوسری منزل ہے دل اور آخری منزل ہیں اعضاء و جوارح۔ اہل فلسفہ کا کہنا ہے کہ انسان جب کسی امر کا تصور کرتا ہے اور اس کے فوائد و منافع کا احساس کرتا ہے تو اس احساس کو دل کے حوالہ کر دیتا ہے۔ اگر دل نے فائدہ کی تصدیق کر دی تو اعضاء و جوارح حرکت میں آجاتے ہیں۔ ورنہ فکر صرف ایک فکر بن کر رہ جاتی ہے اور کوئی عمل منظر عام پر نہیں آتا ہے۔

اعضاء و جوارح کو دل کا حکم بنایا گیا ہے۔ دماغ کا نہیں۔ ان کی حرکت کے لئے دل کا اتفاق کرنا ضروری ہے ورنہ صرف فکر و نظر میں حرکت پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ دین اسلام نے اس منطقی طریقہ حیات کو نگاہ میں رکھ کر اپنی تعلیمات کو تین حصوں پر تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ دماغ کے حوالہ کیا ہے جس کا نام فکر و نظر اور معرفت ہے۔ دوسرا حصہ دل کے حوالہ کیا ہے جس کا نام ہے عقیدہ اور آخری حصہ اعضاء و جوارح کے حوالہ کر دیا ہے جس کا نام ہے عمل۔ اس کے بعد اس پورے کاروبار کو اس طرح منظم کیا کہ کردار کے تسلسل کو دماغ سے شروع ہونا چاہیے اور عمل پر تمام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کام شروع کر دے اور دل و دماغ مہمل رہے وہ جائیں جو شیطان کی گمراہی کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ شیطان فکر و نظر کے مرحلہ پر زیادہ طاقت صرف کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ انسان سے عملی میدان میں غلط اعمال صادر کرادے اس کے بعد فکر و نظر کے میدان میں انسان خود ہی اپنے اعمال کی تاویل کرے گا اور اس کے فلسفے تیار کرے گا۔

انسانی زندگی کی ساری گمراہی اور تباہی اسی بد نظمی سے پیدا ہوتی ہے کہ عقیدہ فکر و نظر کے بغیر پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی عمل فکر و نظر یا عقیدہ کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ دراز انسان کا نظام عمل مرتب ہو جائے تو گمراہی کو کسی راستے سے داخل ہونے کا موقع نہ ملے۔

اسلام نے سب سے پہلے معرفت خدا کو واجب قرار دیا "اَدِلِّ الْقَدِیْنَ مَعْرِفَتَهٗ" تاکہ اسلامی عمل کا آغاز فکر و نظر سے ہو اور انسان شانِ ربوبیت سے باخبر ہو جائے اور پہلے مرحلہ پر کسی طرح کی غلطی کا شکار نہ ہو۔

اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ مالک کائنات کے علاوہ کوئی بندگی کا اہل نہیں ہے۔ وہ رب العالمین اور تمام صفات جلال و جمال کا مالک ہے۔ تاکہ اس کے بعد دل میں عقیدہ توحید رائج ہو جائے اور کوئی شک و شبہ یا سفسطہ اس کے عقیدہ کو متزلزل نہ بنا سکے۔ عقیدہ فکر و نظر سے بے نیاز ہو گا تو کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور انسان کسی وقت بھی اس منزل پر گمراہ ہو سکتا ہے۔ عقیدہ کے لئے صحت فکر و سلامتی نظر ایک بنیادی شے ہے اور اس کے بغیر عقیدہ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

عقیدہ کے استحکام و استقلال کے بعد عمل کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے تاکہ عمل پر عقیدہ کی چھاپ لے لے اور کوئی عمل بے بنیاد نہ ہونے پائے۔ عقیدہ کی طرف سے غفلت ہی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کے بے شمار اعمال اس کے عقیدہ سے ہم آہنگ نہیں ہوتے اور توحید پروردگار کا عقیدہ رکھنے والا ہزاروں طرح کے مشرکانہ خیالات یا اعمال کا حامل ہو جاتا ہے اور اسے اس امر کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی گمراہی کا سرچشمہ کہاں ہے اور وہ کس طرح گمراہ ہو گیا ہے۔

اسلامی تعلیمات میں دل و دماغ کی تسکین کا سامان ہے عقیدہ، اور اعضا و جوارح کی تطہیر و تنویر کا ذریعہ ہیں اعمال۔

عقیدہ کا تعارف اصول دین کے لفظ سے کرایا جاتا ہے۔ اور اعمال کا تعارف فروع دین کے لفظ سے ہوتا ہے۔

گویا دین ایک شجرہ طیبہ ہے جس کی اصل ہے عقیدہ اور اس کی شاخیں عمل۔ جو

انسان بھی اصل و فرع دونوں سے وابستہ ہو جائے گا وہ ثمرات و نتائج سے ہر حال فیضیاب ہو گا اور ہر انسان جڑوں کے اندر دفن ہو جائے گا۔ یا شاخوں پر معلق رہ جائے گا وہ ثمرات و نتائج سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا ہے۔

اسلام میں عقیدہ کا سلسلہ عمل سے الگ نہیں ہے اور عمل کا سلسلہ عقیدہ سے جدا نہیں ہے۔

اسلامی تعلیمات میں عقیدہ عمل کا محرک ہے اور عمل عقیدہ کا محافظ۔ عقیدہ راہِ توحید کے اعمال کے رُک جانے کا اندیشہ ہے اور عمل نہ ہو تو عقیدہ کے بے جان ہوجانے کا خطرہ ہے۔

ضرورت ہے کہ انسان دونوں سے وابستہ رہے اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ توحید پروردگار اور ہمارے لیے۔

زبردستی قرآن مجید، نقوش عصمت اور مطالعہ قرآن کے بعد یہ چوتھی کتاب آپ کی تعلیمات پر مشکی کی جاتی ہے جس کا موضوع ہے اصول و فروع۔ اس موضوع پر اردو زبان میں بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں اس کتاب میں بحث کی گئی ہے اس کی نظیر حقیر کو ملنے اور فارسی کتاب میں بھی نہیں ملی ہے۔

اس موضوع پر ایک نئے انداز کی کوشش ہے اور ظاہر ہے کہ حوت اول حوت آخر ہو گیا ہو سکتا ہے۔ درحقیقت یہ تصنیف بھی "تحریک دینداری" کی ایک کڑی ہے جس میں ہر شخص کو کوشش کی گئی ہے کہ اسلام کا کوئی عقیدہ انسان کی عملی زندگی سے الگ اور اجنبی کوئی شے نہیں ہے اور اسلام کی کوئی عبارت صرف ایک بعد و مبدوء کا رشتہ نہیں ہے بلکہ اس میں سیاست، حیات اور تدبیر زندگی کے تمام آثار پائے جاتے ہیں۔ اور انسان ان کی روح سے آشنا ہو جائے اور اسے اپنے اندر جذب کر لے تو ایک بہترین مسلمان و واقعی صاحبِ ایمان ہو سکتا ہے۔

پہلی دوسری کتابوں کی طرح اس کتاب کی اشاعت پر بھی میرے دو کرم فرما عزم و اصرار ہے۔ اعلیٰ حضرت رضوی اور محرم ٹرانس لٹریچر جعفری کا دستِ کرم ہے جس نے کتاب کو

اشاعت کی منزل تک پہنچا دیا اور آج کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
 آپ بھی دعا فرمائیں کہ رب کریم دونوں حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور
 دیگر حضرات کو بھی ایسے کارہائے خیر کی توفیق کرامت فرمائے۔
 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

جوادؑ

اصول دین

- ۱۔ توحید
- ۲۔ عدالت
- ۳۔ نبوت
- ۴۔ امامت
- ۵۔ قیامت

بسمہ سبحانہ

مسئلہ توحید

اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید پروردگار کا ہے جس پر تمام عقائد و احکام اور درحقیقت تمام عقائد اسلام کی بازگشت ہی اسی ایک عقیدہ کی طرف ہے۔ خدا مالکی توحیدی کا ایک شعبہ ہے۔ نبوت و امامت توحید ہی کے آثار ہیں اور قیامت خدا کے واحد پس کی عدالت حقیقیہ کی مظہر ہے۔

اسلام نے اپنے بنیادی عقائد (اصول دین) کا آغاز وجود خدا کے پہلے توحید پروردگار سے کیا ہے۔ حالانکہ توحید ہی وجود خدا کی ایک فرع ہے کہ وجود اصل ہے اور توحید اس کی صفت و کیفیت کا وجود اصل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اُس نے وجود خدا کے مسئلہ کو پہلا بنیادی عقائد میں شامل نہیں کیا ہے اور اس کا راز ظاہر ہے کہ وجود خدا کا ادراک انسان کی فطرت میں شامل ہے اور اس کے لئے کسی مذہب کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لئے انسان کی فطرت میں یہ ادراک اور شعور رکھ دیا ہے کہ کسی شے کا وجود خدا کے لئے ممکن نہیں ہے۔

یہاں پہلی ضروری کے باوجود کسی آواز کو سن کر منکلم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہلا انسان پیچھے سے ٹھوکر کھانے کے بعد فوراً ٹھوکر مارنے والے کی جستجویں لگاتا ہے۔ حوادث دنیا کی ترشہ دہنے والے افراد حوادث کے ذمہ داروں کی تلاش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان کوئی قصور بھی نہیں کرتا ہے کہ یہ کام بغیر کسی انجام دینے والے کے ہو گیا ہو گا اور اس کا کوئی غلام اس ٹھوکر کا کوئی غلام یا اس حادثہ کا کوئی ذمہ دار نہ ہو گا۔

اس فطرت بشر میں اس قدر واضح ہے کہ قرآن مجید نے بدترین کفار و مشرکین کو بھی اس
الفاظ میں ظاہر کیا ہے یہ اور بات ہے کہ یہ اسلام صرف فطری ہونے کی بنا پر احکام کی بنیاد
پر قائم نہیں ہے۔

قرآن مجید نے بار بار یہ اشارہ دیا ہے کہ ان کفار سے سوال کرو گے کہ زمین و آسمان
کا مال کون ہے تو انہی کا نام لیں گے اور کوئی یہ نہ کہے گا کہ خالق کوئی نہیں ہے اور نہ
اپنے ہی آفاق کون و مکان ثابت کر سکے گا۔

مذہب کی ذمہ داری اس فطری مرحلہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے جہاں خالقیت کا
الہیہ ہو جاتا ہے اور یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کا خلق کرنے والا ایک ہے
یا متعدد۔ محتاج ہے یا بے نیاز۔ اس کا کوئی رشتہ ہے یا نہیں۔ اس کا کوئی ہمسر ممکن ہے
یا نہیں؟

اور یہی وہ سوالات تھے جنہوں نے کفار کے ذہن کو منتشر بنا رکھا تھا اور وہ خالق
مالک کے فطری تصور کے حامل ہونے کے باوجود ان مقامات پر بہک جاتے تھے اور فرما دیا
کہ کیا عقیدہ عالم وجود میں آجاتا تھا۔

اسلام نے اپنے تعلیمات کا آغاز انہیں مرحلے سے کیا ہے جہاں فطرت علیحدگی بھی بہک
جاتی تھی اور جہاں فطرت کے صفات و مشقات فیصلہ میں ادھام و خیالات کی کثافت کے
قابل ہو جانے کا اندیشہ تھا۔

چنانچہ سورہ توحید نے اس حقیقت کی طرف بہت واضح انداز سے اشارہ کیا ہے کہ
اُس نے بنیادی عقیدہ کے اعلان میں "قل اللہ احد" نہیں کہا ہے کہ اللہ کا تصور بھی اسلام
اور قرآن کی دین میں جاسے بلکہ "قل هو اللہ احد" کہا جس سے صاف واضح ہوتا ہے
کہ کفار و مشرکین کے ذہن میں بھی ایک "ہو" کا تصور موجود تھا۔ خوالی صرف یہ تھی کہ وہ
"ہو" مشرک ہو کر ہو گیا تھا اور جاہلیت زدہ ذہن اس کی حقیقت کے تصور سے عاجز تھا۔
اسلام نے پہلے اس کا تعارف لفظ "اللہ" سے کیا جس کا مفہوم تمام صفات کمال
و جلال و جمال کی جامعیت سے ظاہر ہوتا ہے اور جس کی ذات میں کسی طرح کا نقص اور عیب

نہیں ہوتا ہے تاکہ "ہو" کی حقیقت کی طرف ایک غیر مبہم اشارہ کیا جاسکے۔ اس کے بعد پھر
اس اجمالی اشارہ کو غلط فہمی کے لئے ناکافی قرار دیتے ہوئے تفصیلات کا سہارا دیا اور خالق سے
متعلق چاروں قسم کے سوالات کے جوابات فراہم کر دیے کہ اگر مسئلہ اس کی ذات اور اس کے
موجود سے متعلق ہے تو وہ "احد" ہے۔ اور اگر اس کی احتیاج سے متعلق ہے تو وہ "صمد" اور
بے نیاز ہے۔ اور اگر مسئلہ اس کی رشتہ داری کا ہے تو وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا۔
اور اگر مسئلہ اس کی ہمسری سے متعلق ہے تو کوئی اُس کا ہمسر بھی نہیں ہے اور اس طرح توحید کی
ساری حقیقت کو چند لفظوں میں واضح کر دیا گیا اور اس کے بعد اب قرآن مجید کے جملہ بیانات
اسی اجمال کی توضیح و تشریح پر مبنی ہوں گے اور ان کے ذریعہ اسی ایک حقیقت کی مسلسل توضیح
ہوتی رہے گی۔

اقسام توحید

توحید کو بنیادی عقیدہ قرار دینے کے بعد اسلام نے اس کے اقسام کو بھی واضح کر دیا
اور مالک کائنات کے بارے میں کس طرح کی توحید کا قائل ہے اور وہ چہالت و جاہلیت
کے مقابل میں کس حوالے واحد کا عقیدہ دینا چاہتا ہے۔
اُس نے اپنی توحید کو چار اعتبار سے واضح کیا ہے:

۱۔ توحید ذات

یہی مالک کائنات اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل یکتا اور اکیلا ہے۔ اس کی وحدت
و احدیت یہ ہے کہ اس میں ایک کے بعد دو کا تصور ممکن ہو جائے اور نہ نوعیت والی ہے کہ چیز
ایک ہو جائے کہ باوجود مختلف افراد کی مالک ہو جائے۔

۲۔ توحید ذات کی ابتدا کے اعتبار سے بھی واحد ہے اور انتہا کے اعتبار سے بھی۔ ابتدا و انتہا
کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جب سے ہے اکیلا ہے مختلف اجزائے مل کر نہیں بنا ہے کہ اس کا وجود بدلیں
اور اس کا وجود پہلے ہو اور پھر جب تک رہے گا ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا کو کسی وقت بھی اس
کی توحید بدلیں گے کہ اس کی تقسیم کا کوئی امکان پیدا ہو جائے۔

۲۔ توحید صفات

و دلینے صفات کے اعتبار سے بھی کہتا ہے اور اس میں وہ دوئی نہیں پائی جاتی ہے جو کائنات کی ہر شے میں پائی جاتی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی اپنے وجود میں ایک دوئی رکھتا ہے کہ اس کی ذات الگ ہے اور اس کی صفت الگ ہے یا کسی وقت اس کی ذات صفت سے الگ رہ چکی ہے اور بعد میں یہ کمال پیدا ہوا ہے یا کسی مرحلہ تصور میں اس کی ذات کا تصور اس کے کمال سے الگ ہو سکتا ہے۔ لیکن پروردگار کی صفت کا یہ حال نہیں ہے۔ وہ اپنی صفت کے ساتھ اس طرح متحد ہے کہ ذات و صفت دو چیزیں نہیں ہیں اور نہ کسی طرح کی دوئی کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس کی ذات عین صفت ہے اور اس کی صفت عین ذات۔ وہ عالم نہیں ہے بلکہ حقیقت علم ہے۔ وہ قادر نہیں ہے بلکہ عزت ہے۔ وہ زندہ نہیں ہے بلکہ اصل حیات ہے اور یہ مفہیم بھی اس قدر آسان نہیں ہیں کہ ہر شخص ان کا ادراک کر سکے۔

اس کے بارے میں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ صفت صفت ہے تو مخلوقات سے وابستہ ہو جاتی ہے اور صفت حقیقت کا انداز اختیار کر لے تو ذات خالق کی تعبیر بن جاتی ہے۔ اس کے بیان عالم، قادر، حی جیسے الفاظ صرف کھٹے اور کھلنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ورنہ وہ عین علم، عین قدرت اور عین حیات ہے اور ان صفات کا مفہوم بھی وہ نہیں ہے جو عام صفات کا ہوتا ہے ورنہ صفت کے عین ذات بن جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

۳۔ توحید عبادت

وہ جس طرح اپنی ذات اور صفات میں وحدانیت اور اکائی رکھتا ہے۔ اسی طرح اپنی عبادت کے استحقاق میں بھی یکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم انتہائی خفوض و خضوع کا ہے اور انتہائی خفوض و خضوع کے لئے انتہائی کمال درکار ہوتا ہے ورنہ عقل کسی بھی بے کمال یا ناقص کے سامنے جھکنے پر راضی نہیں ہے۔ انتہائی کمال کے لئے خالقیت اور مالکیت درکار ہے ورنہ اپنے کمالات میں کسی خالق و مالک کا محتاج ہونا خود بھی ایک طرح کا نقص ہے جس کے بعد انتہائی کمال کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔

توحید عبادت کے سلسلہ میں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ توحید الہی کے عقیدہ کے بعد قرآن الہی عبادت کا تصور ناممکن ہے لیکن عبادت کے علاوہ غیر خدا کا احترام یا اس کی اطاعت کسی طرح بھی عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہوتی ہے۔

عبادت کا مفہوم انتہائی خفوض و خضوع اور عظمت مطلقہ کے تصور کے ساتھ بندگی اور اس کے علاوہ کسی بھی اطاعت کو عبادت کا درجہ نہیں دیا جاسکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے غیر خدا کی عبادت کا انکار کرنے کے بعد بھی اطاعت کے لئے اطاعت اولی الامر کا حکم دیا ہے اور اسی طرح شہداء اللہ کی تعظیم کو تقویٰ الہی کی علامت قرار دیا ہے۔ جو اس بات کا کھلا ہوا اشارہ ہے کہ عبادت کا مفہوم اور ہے اور اطاعت احترام کا مفہوم اور۔ دونوں کو مخلوط کر دینا اور اطاعت و احترام کو بھی حرام قرار دینا کسی طرح درست اور مزاج اسلام سے ہم آہنگ تصور نہیں ہے۔

اس کے علاوہ اطاعت و احترام عام حالات میں حرام بھی ہوں تو اگر یہ کام حکم خدا کا نام راجع ہو گا تو اس کا نام بھی عبادت خدا ہی ہو گا۔ اسے عبادت خدا کے منافی نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے عبادت شیطان اور عبادت ہوا و ہوس کا شروت سے انکار کیا ہے کہ خضوع و خضوع عبادت و حمان کی خدا اور بندگی پروردگار کی ہر شے نہ انتہائی سطح کی اطاعت مطلقہ عبادت ہی کہی جاتی ہے۔ اسے اطاعت کا درجہ نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اگر شیطان کرنے والے شیطان کے اطاعت گزار نہیں بلکہ عبادت گزار ہیں تو اس لئے کہ انہوں نے نہ حکم خدا سے اطاعت شیطان کی ہے اور نہ حکم خدا کا نام راجع اور اطاعت کی ہے۔ ورنہ حکم خدا کا تحفظ پیش نظر ہوتا تو اس اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں کہ پروردگار عالم نے شیطان کو کھلا ہوا دشمن قرار دے کر اس کی اطاعت سے منع فرما دیا ہے اور اس کے بعد اس اطاعت کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔

۴۔ توحید افعال

انسان کو نظام عمل میں بھی اس بات کا اعتقاد رکھنا ہو گا کہ ہر عمل کیجیے قوت پروردگار

ہی کام کر رہی ہے اور انسان نہ مالک حقیقی ہے اور نہ آزاد مطلق۔ اس کا اختیار مجبوریوں سے کرنا ہو رہا ہے اور اس کی آزادی پابندیوں کی مغنوں کر رہی ہے۔ اسے مالک نے مختار و سریر بنا دیا ہے لیکن اس کے معنی ہرگز نہیں ہیں کہ وہ واقعا صاحب اختیار ہو گیا ہے۔ اس کی مثال اس لکچر کی ہے جو کسی دوسرے کے دیئے ہوئے چمکے لکچر پتی ہو جائے کہ اس سے لاکھوں کا حساب تو لیا جاسکتا ہے لیکن اسے لاکھوں کا مالک حقیقی نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔

رب العالمین اپنے اعمال و افعال میں یکتا دے نیاز ہے۔ اس کے اعمال میں کوئی اس کا شریک و ہم نہیں ہے۔ اس نے اپنی شان کے بارے میں خود فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے ان اعمال میں کوئی میرا شریک نہیں ہے اور نہ کوئی شخص میرے علاوہ ان اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ اس کی توجید و افعال کی بے پناہ قسمیں ہیں جن میں سے صرف بعض کا تذکرہ کیا جا رہا ہے:

۱۔ توجید خالقیت

وہ تخلیق کائنات میں اکیلا اور یکتا ہے۔ اس نے کل کائنات کو تنہا پیدا کیا ہے اور کوئی شخص بھی اس کے عمل تخلیق میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندوں سے ظاہری تخلیق کا کام ضرور لیا ہے لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ کام میرے حکم یا میری اجازت سے ہو رہا ہے اور پھر اپنے اولیاء کو حکم دے دیا ہے کہ ایسے مواقع پر برابر وضاحت کرتے رہیں کہ یہ کام اس کی اجازت اور اس کی دی ہوئی طاقت سے انجام پا رہا ہے ورنہ منزل تخلیق سے گزرنے والا انسان آگے بڑھ کر خالق نہیں ہو سکتا ہے۔

۲۔ توجید ربوبیت

وہ جس طرح تخلیق کی منزل میں اکیلا اور یکتا ہے اسی طرح ربوبیت کے مرحلہ پر بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس نے تنہا کائنات کو پیدا کیا ہے اور تنہا ربوبیت کا کام انجام دے رہا ہے۔ وہ بار بار اپنے کرب العالمین کہہ کر پہنچا رہا ہے تاکہ کوئی اس کی ربوبیت میں شریک نہ ہونے پائے۔

اس نے مختلف افراد کی تربیت کا کام مختلف افراد کے حوالے کیا ہے لیکن یہی کرب العالمین نہیں قرار دیا ہے اور نہ کوئی اس کا امکان ہے کہ ایک دن تربیت کی منزل سے گزرنے والا وہ

۱۔ توجید ربوبیت کی منزل حاصل کرنے۔

۲۔ توجید مالکیت

وہ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے اور کوئی اس کی مالکیت میں بھی برابر کا شریک نہیں ہے۔ اس نے کاروبار حیات کے نظم و ضبط کے لئے مالکیت کا قانون بنا دیا ہے اور مختلف افراد کو مختلف اشیاء کا مالک بنا دیا ہے۔ لیکن یہ مالکیت صرف اعتبار اور فرض کی دنیا ملک اور دے اور اس کا حقیقی مالکیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی مالکیت پروردگار کا حق ہے۔ وہ کسی کائنات میں تصرف کا اختیار دے تو یہ کام اس کی خلافت و نیابت میں انجام پائے گا۔ اس کا حقیقی مالکیت سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

۳۔ توجید تشریع

مخلی ہوئی بات ہے کہ جب کائنات رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے تو اس کے چلانے کا نظام اس کی کائنات بنا ہوا ہوگا۔ دوسرے کے ملک میں اپنا قانون چلانا نہ انصاف ہے اور نہ شرافت۔ انصاف و شرافت اور عقل و منطق کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا ملک ہو اسی کا قانون نافذ ہو۔ اور ان کے اسلام نے منزل تشریع میں بھی توجید کا عقیدہ دیا ہے اور یہ کام صرف رب العالمین کے حصہ و دے ہے۔ انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین کا کام اس کے احکام پر عمل کرنا ہے اور یہی عمل ان کے دعات و کلمت سے بلند تر بنا دیتا ہے ورنہ کسی کو قانون سازی اور قانون گذاری کا حق نہیں ہے۔

۴۔ توجید حاکمیت

اس طرح مالک کائنات کے ملک میں کسی کو قانون گذاری کا حق نہیں ہے اسی طرح حاکمیت کا حق کسی کو نہیں ہے۔ بجائے کس طرح ممکن ہے کہ ملک دوسرے کا ہو اور حاکم کوئی دوسرا ہو جائے۔ حاکم اپنے باقہ میں رکھا ہے اور جب جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور یہی اس کی مالکیت کا حاکم ہے ورنہ کوئی انسان کسی انسان کا خالق ہے اور نہ کسی کو کسی پر حکومت کرنے کا حق ہے۔

اسی طرح وہ جو حکومت بھی اسی وقت حکومت کرنے کا استحقاق پیدا کرتا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہو جائے ورنہ اس کے بغیر

۹۹ فیصد افراد کی رائے بھی اس ایک فرد پر حکومت کرنے کا حق نہیں دے سکتی ہے جس نے دل نہیں دی ہے یا مخالفت رائے دی ہے۔ اکثریت کی رائے نہ حاکم کو خالق بنا سکتی ہے اور نہ مخالفت سے اس کی فطری آزادی کا حق چھین سکتی ہے۔

اسلامی نقطہ نگاہ سے جمہوری حکومت کا جواز صرف یہ ہوتا ہے کہ مالک کائنات حکومت کا حق پیغمبر کو دے دیا ہے اور پیغمبر نے یہ حق اپنے بعد اپنے خلفاء و اولیاء کے حوالے کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی غیبت کے دور میں یہ حق علماء راہِ علم کے حوالے کر دیا ہے اور علماء راہِ علم نے اس طرز حکومت کو نفاذ کا حق دے دیا ہے ورنہ اس کے بغیر یہ نظام بھی اسی طرح غاصب کہا جائے گا جس طرح ساری قوم کی مخالفت کے باوجود کوئی شخص ان کی گردنوں پر مسلط ہو جائے اور خود شیر ان پر حکومت کرنے لگے۔

۶۔ توحید اطاعت

توحید مالکیت سے توحید اطاعت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جس طرح غیر خالق کو مالکیت کا حق نہیں ہے اسی طرح غیر حاکم حقیقی کو مطاع اطاعت کا بھی حق نہیں ہے۔ حتیٰ اطلاق خالق کائنات کا بنیادی حق ہے۔ وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے اور جب عطا کرے گا تو انسان قابل اطاعت ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ اعلان ضرور ہو گا کہ ”جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ میرے سمجھے کہ پروردگار کی اطاعت کر رہا ہے“ کہ یہ اسی کی اطاعت کا برتو ہے ورنہ ذاتی طور پر رسول کو بھی پروردگار کے مقابلہ میں اطاعت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بھی مالک کائنات کی ایک مخلوق ہے اور مخلوق خالق کی ہم پلہ اور شریک و ہم پلہ نہیں ہو سکتی ہے۔

دلائل توحید

علماء اسلام و فلسفہ نے توحید خالق کے سلسلہ میں مختلف دلائل کا تذکرہ کیا ہے جن کا اجمال ملاحظہ ہو:

۱۔ دلیل صرف الوجود

کائنات کا خالق ایک وجود مطلق ہے جس میں کسی طرح کی محدودیت نہیں پائی جاتی۔ اور محدودیت اسے علم سے آلودہ بنادے گی اور جو علم سے آلودہ ہو جائے گا وہ درحقیقت کچھ جاننے کے قابل نہیں رہ جائے گا اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ خالق کا کائنات کو وجود دلانا چاہیے گا کہ وہ جملہ محدود وجودات کا سرچشمہ قرار دیا جائے گا اور ہر محدود وجود اس کے چشمہ کرم و فیض کا ایک قطرہ ہے تو یہ بات بغیر کچھ ہوئے واضح ہے کہ وجود مطلق اور اس کے چشمہ کرم و فیض کے کمالات سے عاری ہو گا اور اس کے نتیجہ میں اور اس کے محدود وجودات کا اور یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ جو محدود ہو گا وہ صرف الوجود اور عدم کا مشتمل نہیں ہو سکتا ہے۔

۲۔ دلیل اہل علم میں یوں کہا جائے کہ خالق کائنات با واجب الوجود کمال تصور ہی اور اہل وصال کے اثبات کے لئے کافی ہے اور اس میں کسی طرح کی دوئی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دو خداؤں کے تصور کرنے والے مفہوم خدا ہی سے نا آشنا ہیں و انھوں نے اسے ناقص تصور قائم کر لیا ہے جس میں تصور کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خدا کی مطلقیت تصور کسی طرح کے تعدد کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔

۲۔ وحدت کائنات

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کائنات دیکھنے میں بالکل منتشر اور پراگندہ ہے کہ زمین الگ ہے اور آسمان الگ اور دونوں کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ زمین پر پہاڑوں کی بلندی الگ ہے اور دریاؤں کی روانی الگ۔ صحراؤں کے ذرات الگ ہیں اور گھٹاؤں کے غچہ و گل الگ۔ آسمانوں پر چاند کی دنیا الگ ہے اور سورج کا عالم الگ۔ ستاروں میں ثوابت الگ ہیں اور سیارات الگ۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس پورے نظام میں ایک طرح کی وحدت پائی جاتی ہے کہ آسمان پر چاند کا زوال و عروج دریا کے پانی میں جزر و مد پیدا کرتا ہے۔ اور درخت سے ایک سیب کا گر زمین کی طرف آنا پوری کائنات کے نظام کشش کائنات کر سکتا ہے۔ مانتاب آفتاب کا ایک پرتو ہے اور ستاروں کا نظام آپس میں ایک دوسرے سے حدود چمچ لوط۔ جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انواع و اقسام کے اعتبار سے اس کائنات کو عوالم اور عالمین سے تعبیر کیا جاسکتا ہے لیکن نظام دقیق کے اعتبار سے کل کائنات ایک عالم ہے جس کا سلسلہ موجودات مادیات سے ملا ہوا ہے اور سلسلہ ارواح اجسام سے مرتبط۔ اس کا نظام مادی نظام سادی سے مربوط ہے اور نظام سادی نظام ارضی سے وابستہ۔ اس کے جمادات نباتات سے وابستہ ہیں اور نباتات حیوانات سے پیوستہ۔ اس کا عالم شہود عالم غیب سے ملا ہوا ہے اور عالم غیب عالم شہود سے متصل۔ اور جب کل کائنات کا نظام ایک ہے اور کل کائنات ایک سلسلہ نظم و نسق میں پروئی ہوئی ہے تو دو خالقوں کا تصور ہی ہل ہے مخلوق کا دو ہوتوں تو خالق بھی دو تسلیم کر لئے جاتے لیکن جب مخلوق ہی ایک ہے تو دو خالقوں کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔

آسمان و زمین کے لئے دو خالقوں کا تصور اس دور جہان کی پیداوار ہے جب دنیا زمین و آسمان کے نظام سے ناواقف تھی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کئے ہوئے تھی لیکن دور حاضر میں علمی ترقیوں کے بعد اس قسم کا تصور قائم کرنا اپنی جہالت کا اعلان ہے اور کچھ نہیں ہے۔

۳۔ کائنات

اور اس لئے اس دلیل کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے کہ اگر اس کائنات کے خالق کو اس کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو زمین و آسمان سب برباد ہو جاتے۔ اس کائنات کے لئے ایک مبرا اور تحریک نظام ارض و سما کے لئے ایک محرک کی ضرورت تھی۔ اگر دو صاحب علم و ارادہ ہستیوں میں تقسیم ہو گیا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے جو نشان خدائی کے خلاف ہے یا آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اگر نظام کو مشرق میں لے جانا چاہے گا اور دوسرا مغرب میں۔ اور اس طرح ایک کی گواہی دے گا کہ یہ کائنات کی بربادی کا سامان ہو جائے گا۔ دو خداؤں کے وجود کا نظام مادیات کا برقرار رہنا ناممکن ہے۔ اس طرح یا کائنات تباہ ہو جائے گی یا

اور کوئی ایک خدا خدائی سے معزول ہو جائے گا۔

۳۔ کائنات

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسے خالق و مالک کائنات تسلیم کیا ہے اس کی خالقیت کا نام لیا ہے کہ اپنی مخلوقات پر تسلیم کر کے کرتا رہے اور اسے ناواقف پیدا کیا ہے کہ اگر وہ خود اپنے آشتیا کرتا رہے۔ مبرا قیام کا بھیل ہونا نشان الوہیت کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ اس کے سلسلہ کا قائم رکھنا اس بات کا معنی ہے کہ جتنے خدا ہوں اتنے ہی آثار خدائی ہیں۔ عالم عروج میں دو طرح کی کائنات ہو اور عالم تشریع میں دو طرح کے نظام۔ اور اگر اس سے دور قائم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے ایک ہی طرح کا نظام رکھا ہے اور ایک ہی خدا کا حوالہ دیا ہے کہ ہر پہلے آنے والے نے بعد والے کی خبر دی ہے۔ اور بعد والے نے پہلے والے کی تصدیق کی ہے۔ نہ کوئی اختلاف ہوا ہے نہ اختلاف۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے جس کا امیر المؤمنین نے ختم لفظ لایا ہے اپنے فرزند سے اور اگر کوئی دوسرا خدا نہیں ہے تو اگر کوئی شریک یعنی دوسرا خدا بھی ہوتا تو اس کے سر تسلیم بھی آتے اور تم دنیا میں اس کی سلطنت اور اس کے اقتدار

کے آثار بھی دیکھتے تھے اس کے افعال و صفات کی خبر بھی دی جاتی اور کسی طرف سے اس کی نشاندہی بھی ہوتی۔ لیکن تکوین سے لے کر تشریع تک کسی مقام پر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا خدا ویسا ہی واحد و یکتابہ جیسا کہ اس نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے۔
اُس نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا ہے، اسے بھی امیر المؤمنین ہی کی نظر میں مٹا جاسکتا ہے۔

حضرت محمد بن الحنفیہ نے سوال کیا کہ بابا جان! بعد ازاں اپنے کو "حمد" قرار دیا ہے تو اس حمد کے معنی کیا ہیں؟

فرمایا۔ وہ نہ اسم ہے نہ جہم۔ نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ نظیر۔ نہ اس کی کوئی صورت ہے نہ مثال۔ نہ اس کی کوئی حد ہے نہ حدود۔ نہ اس کا کوئی محل ہے نہ مکان۔ وہ نہ یہاں ہے نہ وہاں۔ نہ پُر ہے نہ خالی۔ نہ کھڑا ہے نہ بیٹھا۔ نہ ساکن ہے نہ متحرک۔ نہ ظلماتی ہے نہ نورانی۔ نہ نفسانی۔ نہ کسی مکان میں ہے اور نہ کوئی جگہ اس سے خالی ہے۔ نہ رنگ رکھتا ہے نہ بڑا۔ نہ کسی مادی جگہ میں سہاتا ہے اور نہ قلب انسان میں۔ اس کی ذات حق سے یہ تمام باتیں الگ ہیں اور یہی اس کی بے نیازی اور صمدیت کا مقبوضہ ہے۔

(بخاری الاوار ۲/۳۰۰ حدیث ۷۲)

عقیدہ توحید — نتائج و اثرات

مذہب عام طور سے کسی بھی مذہب کے ان نظریات کو کہا جاتا ہے جن کا تسلیم کرنا بالذات ہی مذہب کا بنیادی اصول ہے اور جن کے بغیر کوئی انسان دائرہ مذہب میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اسلام کی اہمیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام میں عقیدہ ان حقیقی نظریات کا نام ہے کہ ان سے فطرت بشر اور قوانین عقل و منطق پر قائم ہوتی ہیں۔ انسان کا کام ان نظریات کو اپنا رہنما اور ان کا اعتراف اور اقرار کر لینا ہوتا ہے۔

اسلام کو دین فطرت اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں فطرت بشر میں موجود ہیں اور انسان اسی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ سے دوسرے راستوں پر لگا دینا اور وہ اپنی فطرت سے منحرف ہو جاتا ہے۔

اسلام کے دین فطرت ہونے کے بعد اس کے حقائق و معارف کو تسلیم کرنا انسانی فطرت کا کام ہے۔ لیکن یہی کہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فطرت پر ادبیت کا خلاف چٹھ جاتا ہے اور اس کے احکامات کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ ان حائل کو تسلیم کرنے کے لئے ان کے اثرات اور نتائج کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے تاکہ اگر انسان اس راہ میں حائل ہو نا چاہے تو اثرات و نتائج انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے راہ حق پر لے آئے۔

اسی عقیدہ توحید کے چند اثرات و نتائج کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن سے اس عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

۱۔ بلندی فکر

انسان فطری طور سے اس حقیقت سے باخبر ہے کہ اسے اس کائنات میں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے اور کائنات کا کوئی عنصر اس سے بلند تر نہیں ہے۔

وہ جادات سے بھی بالاتر ہے اور نباتات سے بھی۔ وہ حیوانات سے بھی بلند تر ہے اور جنات و ملائکہ سے بھی۔ لیکن اس کے باوجود جب اس کی آنکھوں پر عقیدت کا غلاف چڑھ جاتا ہے تو وہ اس قدر پست ہو جاتا ہے کہ تمام مخلوقات سے اشرف اور بالاتر ہونے کے باوجود بھی پتھروں کو سجدہ کرنے لگتا ہے اور کبھی درختوں کو۔ کبھی حیوانات میں خدائی کا جلوہ دیکھنے لگتا ہے اور کبھی جنات و ملائکہ میں۔

اس میں یہ شعور بالکل مُردہ ہو جاتا ہے کہ اُس کا مرتبہ ان تمام مخلوقات سے بالاتر ہے اور وہ اس بات کا حقدار ہے کہ یہ پوری کائنات اس کے قبضہ میں ہو اور وہ تیر کائنات کا عمل انجام دے اور اس مُردنی کے نتیجہ میں وہ ان سب کی خدائی کا اعتراف کر لیتا ہے۔

اسلام نے عقیدہ توحید کے ذریعہ انسان کی فکر کو فطری بلندی سے آشنا بنانا چاہا ہے اور اسے یہ شعور دیا ہے کہ تیر مضموع و مشعور اور تیری بندگی صرف اس ذات کو زیب دیتی ہے جو ماری کائنات سے بالاتر ہے اور اس کے علاوہ کائنات کی کوئی شے تیری بندگی کی حقدار نہیں ہے۔

کلہر لا الہ الا اللہ۔ ایک مذہب اور ایک عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک فطری شعور ہے جسے اسلام نے بیدار کرنا چاہا ہے اور ایک فکری ارتقا ہے جس سے اسلام نے آشنا بنانا چاہا ہے۔

عقیدہ توحید مٹ جائے تو انسانی شعور پست اور مُردہ ہو جاتا ہے اور یہ عقیدہ زندہ ہو جائے تو انسانی شعور کو عجیب و غریب ارتقا حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ان بلندیوں پر نگاہ رکھنے لگتا ہے جس کے آگے کل کائنات پست دکھائی دیتی ہے اور اس کی نگاہ کے سامنے ملائکہ کائنات کے علاوہ کوئی شے نہیں رہ جاتی ہے۔

۲۔ امتیاز خالق و مخلوق

انسان کی ایک فکری کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ خالق اور مخلوق کے فرق سے بھی غافل ہو جاتا

اور اس کی فطرت کا درجہ دس دہا ہے اور کبھی خالق کو مخلوق کی صف میں لاکھ کر دیتا ہے، جس کے مذاہب میں بھی دونوں کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ بعض مذاہب نے مخلوقات کو اسلام کے انہیں خالق کا درجہ دے دیا ہے جیسے کہ ہندوؤں کے دھرم میں پتھر و درخت اور کھنڈ و مٹی خالق کی منزل میں آگے ہیں اور ستارہ پرستوں میں ستارے اس درجہ کے مالک ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یہ درجہ دے دیا ہے اور یہودیوں نے حضرت محمدؐ کی منزل پر فائز کر دیا ہے۔

اور اس کے برعکس خدائی تصور میں بنانے والے مذاہب نے ذہنی تصور کو خدا بنا کر اس کی پیداوار کو خالق بنا دیا ہے اور گویا خالق کو مخلوق کی منزل میں لے آئے ہیں۔ اسلام نے عقیدہ توحید کے ذریعہ ان دونوں کمزوریوں کا علاج کر دیا ہے۔

اس نے ایک طرف مخلوقات کی خدائی کا انکار کر کے مخلوق کو خالق بنانے سے روک لیا اور دوسری طرف خدا کو ذہنوں اور عقول سے بالاتر قرار دے کر خالق کے ذہنی مخلوق بننے کا تصور ختم کر دیا کہ امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”تمہارا دقیق ترین ذہنی تصور بھی خدا سے ذہن کی پیداوار ہے اور وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا ذہنوں کو پیدا کرنے والے ہے۔“

اور اس طرح عقیدہ توحید نے خالق و مخلوق کے فرق کو سمجھنے کی دعوت دی ہے ورنہ انسان کائنات کی حالت اور فکری کمزوری سے بچا لیا ہے۔

۳۔ خدائے مطلق

خدائے مطلق اس نکتہ کا اعتراف کیا ہے کہ وہ خداؤں کا تصور خداؤں کو بھی محتاجوں کی صف میں لاکھ کر دیتا ہے کہ وہ خداؤں میں یقیناً ایک شے مشترک ہوگی اور ایک شے امتیازی ہوگی۔ ان کی دہرا نہیں دو کہا جاتا ہے ورنہ دونوں ایک ہو جائیں گے اور دوئی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ ان شے دو چیزاں سے مرکب ہوتی ہے تو اپنے اجزاء کی محتاج ہوتی ہے اور محتاج خدا کے کہ خدائی میں ہوتا ہے۔ شرک نے انسان کو ناسے مطلق اور حقیقی بے نیازی کے

تصور سے بھی محروم کر دیا ہے اور اس کی نظر میں خدا بھی کئی اجزاء کے محتاج کا نام ہے مالک ہے مالک ہے مالک ہے مالک ہے۔ اور نظام ہے کہ جب خدا ہی محتاج ہو جائے گا تو بندوں میں کائنات سے بے نیازی کی فکر کیسے پیدا ہوگی اور اسے کون بے نیاز بنا سکے گا۔
نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان فطری طور پر گمراہ ہو جائے گا اور اسے بھی اپنا کمال ہی تصور کرنے لگے گا۔ اس لئے کہ گمراہی خدا کی میں بھی پائی جاتی ہے اور وہ بھی اجزاء کی بھیجک لے کر خدا بنا ہے۔ لیکن اسلام کا عقیدہ توحید اس سے کہیں زیادہ بلند تر اور پاکیزہ تر ہے۔ اس نے انسان کو ایک غی مطلق اور بے نیاز حقیقی کا تصور دیا ہے جس سے اس کے ذہن میں بے نیازی کا شعور پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے نیاز سے رابطہ پیدا کر لیا اور اس کا تقرب حاصل کر لیا تو اسکے بعد اس کائنات سے بے نیازی حاصل کی جاسکتی ہے اور انسان اس مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے جس کا کوئی شرک نہیں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ ارتباط با کمال مطلق

عالم شرک کے خدا محتاج ہونے کی بنا پر بے نیاز کہے جاسکتے ہیں اور نہ کمال۔ اس لئے کہ کمال مطلق کے لئے ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہونا ضروری ہے اور جو محتاج ہو جائے اس میں بہر حال احتیاج کا نقص ہوتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ توحید اس کمزوری سے کہیں زیادہ بلند تر ہے اور اس کا خدا کمال مطلق کا مالک ہے۔ جہاں کسی طرح کا کوئی عیب یا نقص نہیں پایا جاتا ہے اور اس کا خاتمہ یہ ہے کہ انسان جس قدر بھی اس دنیا سے قریب نہ ہونا چاہے گا، فطری طور پر اتنا ہی کمال سے قریب تر ہو جائے گا اور کمال سے قریب انسان کو بالکمال بننے کا شعور بھی عطا کرتا ہے اور بالکمال بھی بنا دیتا ہے۔

کمال مطلق سے قریب تر ہونے کی خواہش ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو فطری طور پر زیادہ سے زیادہ بالکمال بننے کی ترغیب نہ رکھتا ہو۔ لیکن انسان اس کے وسیلہ اور ذریعہ سے نا آشنا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام علم یا مال کے ذریعہ انجام دیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک خیال غامض ہے۔ علم اور مال میں بھی کمال مطلق کا تصور اس وقت

ممکن نہیں ہے جب تک خدا کے وحدہ لا شریک کا تصور ذہن میں نہ ہو۔
اس لئے کہ اس کے علاوہ ہر ایک کا علم غیر ذاتی ہے اور اس کے علاوہ ہر ایک کا مال و منصب عطائی ہے اور جس کے پاس غیر کی دی ہوئی دولت ہوتی ہے اور جو عطائی کمال کا مالک ہوتا ہے وہ کمال مطلق کا حامل نہیں ہو سکتا ہے۔
کمال مطلق کے لئے مالک کائنات ہونا ضروری ہے اور یہ تصور وادراک تعید پر درگاہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

۵۔ کیسوی

جناب یوسفؑ کے پاس قید خانہ میں قیدی خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لئے آئے آپ کو تبلیغ دین کا بہترین موقع ہاتھ آگیا اور آپ نے قیدیوں کو پاس بٹھا کر ایک سوال کیا کہ "بتاؤ ایک خدا ہے واحد و تبارہتر ہوتا ہے یا بہت سے محتاج اور کمزور خدا؟"
اور اس کے بعد قرآن حکیم نے اس حقیقت کی مزید وضاحت اس طرح کی ہے کہ: "اگر انسان ایک شخص کے حوالے ہو جائے اور ایک غلام کئی انسانوں کی مشترک ملکیت ہو تو وہ اس شخص کی زندگی بہتر ہوتی ہے؟"

جواب یہ کہ ایک انسان کا غلام متعدد افراد کے غلام سے یقیناً بہتر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو اور اسے ایک ہی مالک کو راضی کرنا ہوتا ہے اور ایک ہی کے احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ایک غلام ایک عجیبے غریب ذہنی انتشار کا شکار رہتا ہے اور اسے سرآن متعدد خداؤں کی طرف سے احکام مل رہے ہوں اور ان کی مرضی پر عمل کرنے کی فکر رہتی ہے اور یہ فکر کبھی ذہنی سکون نہیں دے سکتی۔

اس لئے کہ اگر ایک خدا کا بندہ ہو جائے اور ایک معبود کے احکام پر عمل کرتا ہو تو اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ رہتا اور اس کی مرضی پر عمل کرنے کا تصور اس کے دل میں گہرا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہوتی ہے۔

ہے۔ اس کے لئے یہی عمل کافی ہوتا ہے اور اسے کسی دوسرے خدا کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو بات ذہن کو کیوں بھی عطا کرتی ہے اور سکون و اطمینان بھی بخش دیتی ہے۔

دنیا کا ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے والا وہ عظیم کام انجام دے سکتا ہے جو ذہنی انتشار کا حامل انسان کبھی انجام نہیں دے سکتا ہے اور اس کے لئے خدا کو نے پیغمبرانِ توحید اور داعیانِ شرک کی زندگی میں دیکھے جاسکتے ہیں اور ان سے توحید اور شرک کے فرق کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

توحید ایک سکون و اطمینان کا سامان ہے اور شرک ایک انتشار و پرانگندگی کا ذریعہ۔

۶۔ استمداد

خدا نے وحدۃ لاشریک کا عقیدہ انسان کے اندر یہ شعور بھی پیدا کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک قادر مطلق، ہستی موجود ہے جو کسی وقت بھی اس کی امداد کر سکتی ہے اور وہ اس سے مدد طلب کر سکتا ہے اور یہ شعور انسان کی قوتِ ارادی میں ہزاروں گنا اضافہ کر دیتا ہے اور وہ کسی وقت بھی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔

اسلام میں "ایمانتِ نستعین" کے ذریعہ پروردگار سے مدد مانگنے کا شعور بھی ہے کہ امداد کے لاکھوں چھوٹے بڑے وسائل سے بالاتر ایک قادر و توانا ہستی ہے جو ہر امداد کا مرکز اور مصدر ہے اور اس کے علاوہ جن افراد سے بھی مدد مانگی جاتی ہے وہ خود بھی اسی کی امداد کے محتاج ہیں اور اسی کی بارگاہ میں دست طلب پھیلائے رہتے ہیں۔

ایسی ہستی کا عقیدہ نہ ہوگا اور صرف مخلوقات سے مدد مانگنے کا سلسلہ ہوگا تو انسان کسی وقت بھی بالیوس ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مخلوق کتنی ہی بالاتر اور طاقتور کیوں نہ ہو جائے اس سے بالاتر طاقت کا امکان باقی رہتا ہے۔ لیکن خالق سے بالاتر کسی طاقت کا شعور نہیں ہو سکتا، اور اس کا عقیدہ انسان کو تمام طاقتوں کے مقابلہ میں عظیم ترین جھل فرام کر دیتا ہے جس کا کوئی جواب ممکن نہیں ہوتا ہے۔

۷۔ استسلام و سپردگی

وہ نظام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے ماننے والوں میں

استسلام و سپردگی نہ پیدا ہو جائے۔ انسانیت کی بقا قانون کی ناکامی سبب ہوتی ہے۔ وہ وقت بھی پر انسان کو بے گناہت پر لادہ کر سکتی ہے۔ چاہے وہ بے گناہت بعض احکام کے خلاف ہو یا پورے نظام کے مقابلہ میں۔

وحدۃ توحید کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ انسان میں یہ احساس بیدار کر دیتا ہے کہ اسے مستقل کوئی شے نہیں ہے۔ یہ خود بھی کسی مالک کی دین ہے کہ اس نے یہ وجود نہ دے دیا ہوگا۔ اس کا کوئی تصور اس کے مقابلہ میں نہیں ہو سکتا ہے اور جب اس کے مقابلہ میں اس کا وجود محال اور فضول ہے تو عقل و شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے کو اسی کے حوالہ کر دے اور اس کی کامیابی کا نہایت درجہ امانت داری کے ساتھ اسی کی مرضی کے مطابق انجام دے اور اس کے حکم و سپردگی سے جو قانون کو صد فیصد راجع کر سکتا ہے اور اسے کامیابی کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے۔

۸۔ خجالت از گروہ بندی

خدا نے وحدۃ لاشریک سے کنارہ کش ہونے کے بعد جب انسان نے خدا ربانا شروع کیا تو اس کی مصیبت سے دوچار ہو گیا۔ خدا ساز فرمایا قبیلہ میں یہ غرور پیدا ہو گیا کہ ہر ادا کی توفیق تو دوسرے قبائل کو خدا بھی نصیب نہ ہوتا اور دوسرے قبائل میں یہ احساس گہری ہو گیا کہ ہر نسلوں میں غلامی اور اسرافندی کا شکار ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں ہر قوم اور ہر نسل خدا سازی کا کام شروع کر دیا اور اس طرح قوموں کی وحدت کے بجائے خداؤں کی وحدت ہو گئی اور خداؤں کے نام پر جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

اسلام نے توحید کا عقیدہ دے کر اس مصیبت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور انسان کو یہ شعور دیا کہ خدا ربانی نہیں جاتا ہے بلکہ خدا انسانوں اور قوموں کو ایجاد کرتا ہے۔ خدا نے وحدۃ لاشریک کو انسان کو اس عظیم مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے ورنہ جس قوم کو خدا امتداد نہ دے گا وہ اس امتداد اور نظر سے محروم ہو کر رہ جائے گا۔ اسلام کا آغاز توحید ہے اور اسلام کا انجام

۹۔ احساس مسئولیت

انسان کی صبح و شام کی زندگی میں یہ شاہد ہوتا رہتا ہے کہ جس کے پاس دو طرح کے ملجواؤ مادی ہوتے ہیں اس کا احساس ذمہ داری خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی اس کا سہارا لے کر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کبھی اس کی پناہ میں آکر اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے عقیدہ توحید کے ذریعہ اس ذہنی بناوت کا بھی علاج کیا ہے اور انسان کو یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ اپنے کثیر الخدا ایک ہی ہے اور اسی نے تجھے وجود دیا ہے اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ خبردار! کبھی یہ احساس نہ ہو جائے کہ کوئی طاقت اس سے بھی بے نیاز بنا سکتی ہے اور جب ایسا کوئی اسکان نہیں ہے تو عقل و منطق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں جوابدہی کی پوری تیاری کے ساتھ حاضری دی جائے۔

۱۰۔ بقائے کائنات

عقیدہ توحید نے انسان کو یہ شعور بھی دے دیا ہے کہ اس کائنات کی بقا کا راز وحدت پروردگار کا ہے۔ میں صفر ہے ورنہ دو خدا ہوتے تو یا باہمی اختلاف کا شکار ہو جاتے یا ایک دوسرے کے مشورہ اور اس کی مدد سے کام کرتے۔

مشورہ اور مدد سے کام کرنے والے خدا نہیں ہوتے ہیں کہ خدا کسی کے مشورہ اور مدد کا محتاج نہیں ہوتا ہے اور محتاج کو خدا نہیں کہا جاتا ہے اور مستقل طور پر اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک کچھ کہتا اور دوسرا کچھ کہتا اور اس طرح یہ نظام دایم کچھ گمراہ جاتا اور یہ دنیا فنا ہو جاتی۔ کائنات کی بقا اس بات کی دلیل ہے کہ الگ کائنات اور مدبر نظام عالم صرت ایک ہی ہے اور اسی کے اشاروں پر یہ کائنات چل رہی ہے۔

اور اسی دلیل سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی نظام کو باقی رکھنا ہے تو اس میں وحدت اور اتحاد پیدا کرنا ہے۔

الگ کائنات خدا ہونے کے اعتبار سے بے نیاز تھا لہذا اس کے یہاں مشورہ اور مدد کی تلاش نہیں تھی۔ لیکن انسان بے نیاز نہیں ہے لہذا اس کا فرض ہے کہ باہمی مدد و اعانت سے ایک رائے قائم کر کے اس کے بعد کام شروع کرے ورنہ کام ہمیشہ متفرق رہے گا اور شکار رہے گا اور کسی مثبت نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

۱۱۔ سر بلندی

عقیدہ توحید کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ توحید کے ماننے والے کو دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی اور اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ میرے پاس اس سے بالاتر مہمت ہے اور میں اس کے سامنے خضوع و خشوع کا اقرار کر چکا ہوں اور اب کسی غیر کے سامنے سر جھکانے کا کوئی اسکان نہیں ہے۔

لیکن اگر کسی شخص کو عقیدہ توحید کی نعمت حاصل نہیں ہے تو اس میں غیر خدا کے سامنے سر جھکانے کا جو مل پایا جاتا ہے اور وہ کسی بھی مخلوق کے آگے سر تسلیم خم کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کی شخص بھی مال، دولت، طاقت، منصب یا کسی اور وسیلہ سے اپنی بڑی کا اثبات کر لے گا اور انسان اپنی عقائد کی کمزوری کی بنا پر اس کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ ہو جائے گا۔

عقیدہ توحید نے انسان کو اس منزل پر بھی سر بلندی عطا کر دی ہے اور توحید کا عقیدہ لاشریک کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا ہے۔ امام حسینؑ نے اسی عقیدہ کا شاہدہ کیا تھا کہ "خدا یا! اگر تیری محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو میں تیرے کو شکر نہیں جھک سکتا ہے۔"

۱۲۔ کائنات اور اگرگی

الانسان کے لئے وحدہ لاشریک سے زندگی کی جھلک کے دنیا میں آیا ہے لہذا اس کے سامنے ہر شے کو شرف سمجھتا ہے اور اس سے بے نیازی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

ہے اس لیے کہ اس سے بے نیازی اس وقت ممکن تھی جب از خود پیدا ہو جاتا یا اپنا خالق ہوتا۔ اور جب ایسا نہیں ہے تو اس کے سامنے دست سوال پھیلانے کا نام گدگری نہیں بلکہ فطرت اصلی کی بقا اور زندگی کی اصالت کا استرا ہے۔

لیکن اس کے باوجود اس کی فطری خواہش یہی ہے کہ اسے کسی اور کے سامنے ہتھ پڑے اور وہ ایک با شرافت اور با عزت زندگی گزارے کہ گدگری بہر حال ایک طرح کی ذلت ہے جسے عزت و کرامت نہیں کہا جاسکتا ہے۔

اسلام نے اس مشکل کا بہترین حل عقیدہ توحید کو قرار دیا ہے کہ انسان کے اندر ایک خدا کا عقیدہ پایا جاتا ہے تو وہ غیر کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے دست سوال در کرے۔ اس کا رابطہ اس کے پروردگار سے ہے تو اسے غی کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ غیر سے مل کر اپنے ذاتی ذلت اور اپنے عقیدہ کی کمزوری تصور کرتا ہے۔

البتہ اگر اس کے مالک ہی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تیری ضرورت کا سامان فلاں شخص کے پاس رکھوا دیا ہے تو وہ اسے جا کر طلب کر لے تو انسان ضرور چلا جائے گا لیکن اس شخص کو مالک سمجھ کر نہیں بلکہ مالک کائنات کا نمائندہ سمجھ کر اور اس طرح کسی احساس ذلت کا شکار نہ ہو گا اور اس نے وہ حقیقت مالک کائنات ہی کے سامنے ہتھ پھیلا ہے اور اسے جو کچھ ملے وہ اسی مالک کی بارگاہ سے ملے۔

۱۳۔ امتیاز اصل و فرع

عقیدہ توحید انسان کو یہ شعور بھی عطا کرتا ہے کہ سامنے فضائل و کمالات دکر امام سرچشمہ ایک ذات واجب ہے اور اس کے علاوہ کوئی فرد بھی ذاتی کمال کی مالک نہیں ہے اور اس طرح اس عقیدہ کا مالک بڑی سے بڑی ہستی کو بھی دیکھ کر بلا کسی تحقیق کے براہ کھینچتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے اور یہ ذاتی کمال کا مالک نہیں ہے اس کام کے لئے کسی مزید تحقیق اور تمحیص کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص اس عقیدہ سے غور ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی دھوکھا کھا سکتا ہے اور ہندو کو خدا تصور کر سکتا ہے۔

انہوں میں تثلیث کا وجود اور نصیریوں میں توحید حقیقی کا فقدان ہی سبب بن گیا ہے کہ انہوں نے اپنے خدا کو بنی آدم کی طرح بنایا اور حضرت علی بن ابی طالب کو خدا کہہ دیا کیلئے ورنہ توحید حقیقی کا تصور ہی ہوتا تو اس قسم کے جابلانہ تصورات نہ پیدا ہوتے اور انسان ہمیشہ حقیقت آفتاب رہتا۔

۱۴۔ توحید حقیقی نظر

عقیدہ توحید نے انسان کو باریک بینی کی وہ دولت عطا کی ہے جس کا تصور بھی کسی دوسرے عقیدہ میں نہیں کیا جاسکتا ہے۔

توحید کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ عوام انسان کی توحید جس میں مخلوقات کا وجود ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور اس کے ذریعہ

۲۔ خواص کی توحید جس میں مخلوقات کا وجود مستقل نہیں ہوتا ہے بلکہ خالق کے وجود کا ایک

۳۔ خواص انخاص کی توحید جس میں مخلوقات کا وجود خالق کے اندر اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ

۴۔ خواص انخاص کی توحید جس میں مخلوقات کا وجود خالق کے اندر اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ

۵۔ خواص انخاص کی توحید جس میں مخلوقات کا وجود خالق کے اندر اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ

والسلام علی من اتبع الهدی

عدالت

توجد الہی کی طرح عدالت بھی پروردگار کی ایک صفت ہی ہے لیکن اسے بھی توحید ہی کی طرح اصول دین و مذہب کا درجہ دیا گیا ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ جس طرح توحید پر اسے نظام دین و مذہب کا دار و مدار ہے اسی طرح عدالت کے بغیر اسلام کے دوسرے سائے اصول بے بنیاد ہو کر رہ جاتے ہیں۔

نبوت کا دار و مدار عدل الہی پر ہے۔ امامت کا تسلسل عدل الہی کی بنیاد پر ہے۔ قیامت کا قیام اسی عدل الہی کا نتیجہ ہے۔ عدالت کے بغیر کسی عقیدہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور عدالت ہی پر سارے عقائد کا دار و مدار ہے۔

عدل الہی کے سلسلہ میں مختلف مسائل زیر بحث آتے ہیں۔

مفہوم عدالت

عدالت عملی استقامت کا بہترین نظریہ اور عملی استقامت کا فیصلہ مختلف مراحل پر مختلف موازنہ کی بنا پر کیا جاتا ہے، شریعت کی زبان میں عدالت واجبات پر عمل اور محرمات سے پرہیز کے معنی میں ہے۔ حقوق کی زبان میں عدالت ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے دینے کے معنی میں ہے اور علم اخلاق کی اصطلاح میں عدالت ہر اچھی چیز کے اختیار کرنے اور ہر بُری چیز سے پرہیز کرنے کے معنی میں ہے جس میں زندگی کا ہر شعبہ شامل ہو جاتا ہے اور عادل ہنگامی یا دائمی کسی نیکی کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے اور کسی برائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔

پروردگار کے بارے میں عدالت کا تصور تقریباً ایسا ہی ہے کہ اس کی عدالت نہ حقوق کی تقسیم تک محدود ہے اور نہ اس کا کوئی ولی و سرپرست ہے کہ اس کے بنائے ہوئے واجبات پر عمل کرے اور اس کے مقرر کئے ہوئے محرمات سے پرہیز کرے۔

یہ اور بات ہے کہ واجب اور حرام کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی دوسری بنیادیں بھی ہوتی ہیں جن کا تصور پروردگار کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔

معیار حسن و قبح

عدالت کے مفہوم میں اچھائی کے اختیار کرنے اور بُرائی سے الگ رہنے کے تصور کو قابل کرنے کے بعد فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھائی اور بُرائی کا معیار کیا ہے؟ اگر اچھائی اور بُرائی میان شریعت سے پیدا ہوتی ہے تو صاحب شریعت پر اس کی کوئی داری نہیں ہے اور وہ ہر طرح کے کام انجام دے سکتا ہے کہ بُرائی اسی وقت بُرائی بنے گی جب وہ اسے بُرا کہہ دے گا ورنہ اس کے بغیر کوئی بُرائی بُرائی ہے اور نہ کوئی اچھائی اچھائی۔ تمام احکام اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل یکساں ہیں، صرف شریعت اپنے احکام کے ذریعہ اچھائی و بُرائی کا نام دے دیتی ہے اور اس کے بغیر اچھائی اور بُرائی کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ اس فلسفہ کو تسلیم کر لینے کے بعد عدل الہی کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہیں کہ عدل الہی سے پہلے کوئی چیز اچھی یا بُری نہیں ہے کہ اس کے اختیار کرنے یا ترک کرنے کا نام عدل الہی دیا جائے۔

اس حقیقت امر یہ ہے کہ یہ انداز فکر ایک منسبط اور فریب فکر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

اچھائی اور بُرائی کسی معنی میں فرض کی جائے۔ اس کا دار و مدار شریعت کے دائرہ سے یقیناً خارج ہے اور شریعت کی حدود سے باہر رہنے والے افراد بھی حسن و قبح اشیاء کے قائل ہیں اور عدل الہی کے معنی میں۔

اچھائی اور بُرائی معنی میں جو تو اس کا ادراک بھی تمام اہل فکر و نظر کو

حاصل ہے اور اس کا مفہوم استحقاقِ ثواب و عذاب کے معنی میں جو تو اس کا اور اک بھی تمام عقائد عام کو حاصل ہے اور سب اپنے اپنے نظریہ کے اعتبار سے انعام اور سزا کا تصور کرتے ہیں چاہے اس کا نام شریعت کی زبان میں ثواب و عذاب نہ رکھا جائے۔

ضرورت اور لازم کا فیصلہ بھی صرف شریعت کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ شریعت کی حدود سے باہر نہ کوئی شے واجب ہو اور نہ حرام بلکہ اس کا دائرہ بھی شریعت سے زیادہ وسیع تر ہے اور اس دنیا سے باہر رہنے والے بھی بعض امور کو واجبات کا درجہ دیتے ہیں اور بعض امور کو حرام کا۔ مثال کے طور پر بلا مذہب اور بے دین افراد بھی بعض اخلاقیات کے اختیار کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور بعض اخلاقیات کے ترک کو لازم شمار کرتے ہیں اگرچہ ان کا کوئی عقیدہ کسی شریعت سے متعلق نہیں ہوتا ہے۔

اور اس کا راز یہ ہے کہ وجوب و حرمت کا ایک تصور شرعی ہے اور ایک تصور اخلاقی۔ چنانچہ انسان کی حکمت و حیثیت کے اعتبار سے بعض امور ضروری ہو جاتے ہیں اور بعض امور ممنوع اور حرام بن جاتے ہیں۔

رب العالمین کی عدالت کی فوجیت بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر شرعی اعتبار سے کوئی شے واجب یا حرام نہیں ہے۔ لیکن حکمت و مصلحت کی بنیاد پر بعض امور کا اعتبار ضروری ہے اور بعض کا ترک کو نا ضروری ہے۔ جس کا اظہار اس نے خود بار بار کیا ہے۔

● مثال کے طور پر ہدایت کے بارے میں اعلان کیا ہے "ان علینا للہد" ہدایت کرنا ہمارا فرض ہے۔

● "کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ" تمہارے پروردگار نے اپنے رحمت کو واجب کر لیا ہے۔

● "ومن یخرج من بیتہ مهاجرًا الی اللہ ورسولہ فہم بدرہا الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ" جو شخص بھی اپنے گھر سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہجرت کے ارادہ سے نکلے اور راستہ میں اسے موت آجائے تو اس کو اجر پروردگار کے ذمہ ہے۔

● "ما من دین الا علی اللہ ورتقا" زمین پر جو بھی دین لگنے والا ہے اس کا دین پروردگار کے ذمہ ہے۔

● اور اللہ کے ارشادات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے بعض امور کو واجب اور دوسرے کو لازم قرار دے لیا ہے اور بعض امور کو ناقابلِ عمل بنا لیا ہے اور بعض امور کو اپنے اعمال کو انجام دینا ہے اور یہی مفہوم اس کی عدالت کا ہے جس پر تمام امور کا دائرہ دار ہے۔

● وہ باطل کی تائید کو اپنے لئے حرام نہ کر لیتا تو معجزہ کا کوئی اعتبار نہ رہ جاتا۔
● وہ ہدایت کو اپنی ذمہ داری نہ بنالیتا تو نبوت و رسالت کا کوئی مسئلہ قائم نہ ہو سکتا۔
● وہ ایک اعمال پر جواز اور دوسرے اعمال پر سزا کا ذمہ دار نہ ہوتا تو قیامت کی کوئی ضرورت نہ رہ جاتی۔

● وہ انعام و محنت کا ذمہ دار نہ ہوتا تو معجزات کے اظہار کا کوئی جواز نہ ہوتا۔

● وہ عدل کا پابند نہ ہوتا تو جنت و کوثر کا تصور ایک فریب نظر ہو کر رہ جاتا۔
● وہ انصاف کا جبرم اسی عدالت سے وابستہ ہے اور اس کے بغیر کسی عقیدہ کا کوئی اعتبار

حل و فصل

● حق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حقوقی عدالت میں کسی بھی صاحبِ حق کو اس کا حق حاصل ہونا لازم اور دیکھنے کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن کسی غیر صاحبِ حق کو کوئی شے دینا یا اس کے مال کے خلاف زیادہ دے دینا کوئی برائی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی عدالت کے دوشیہ ہیں:

● اگر ایک صاحبِ حق کو اس کے حق سے دوسرے صاحبِ حق کی حق تلفی نہ ہوتی ہو لیکن مقدار اس کے حق سے کم ہو جائے تو اس کا حق قائم رہتا ہے۔

یہی حال سزا کے مرحلہ کا ہے کہ سزا میں استحقاق سے زیادہ اضافہ کر دینا ظلم ہے لیکن سزا دینا یا اس میں تخفیف کر دینا فضل و کرم کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی بُرائی نہیں ہے۔ جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت کا دار و مدار بقدر استحقاق دینے پر نہیں ہے۔ بلکہ اس کا دار و مدار یہ ہے کہ جزا کا مرحلہ ہو تو اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی جائے اور سزا کا مرحلہ ہو تو اس میں کسی طرح کی زیادتی نہ کی جائے ورنہ جزا میں اضافہ کر دینا یا سزا میں کمی کر دینا کسی عقل و منطق کے قانون میں ظلم نہیں کہا جاتا ہے۔

معیار استحقاق

عدالت اور استحقاق کے رابطے کے سلسلہ میں یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ انسان اپنی نافرمانی اور سرکشی کی بنا پر سزا کا ہر حال حقدار ہوتا ہے۔ لیکن اپنے نیک اعمال کی بنا پر کسی جزا کا استحقاق نہیں رکھتا ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ اس کا سارا وجود پروردگار عالم کا عطیہ ہے۔ لہذا اس کا فرض ہے کہ پورے وجود کو اس کی مرضی کے مطابق صرف کرے اور ایک لمحہ بھی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اب اگر نافرمانی اور مصیبت کرتا ہے تو یقیناً صلاحیتوں میں خیانت کی بنا پر سزا کا حقدار ہے لیکن اگر تمام زندگی اطاعت میں گزار دیتا ہے تو اس نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا ہے جس کی اجرت یا قیمت کا حقدار ہو جائے بلکہ خدا کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی راہ میں صرف کیا ہے اور اس سے کسی طرح کا استحقاق نہیں پیدا ہوتا ہے۔

لیکن رب العالمین کو معلوم تھا کہ یہ فلسفہ استحقاق انسان کو مایوسی سے ہمکنار کرے گا اور اس میں کسی طرح کی تحریک عمل نہ پیدا ہوگی۔ اسے ہرگز سزا کا خوف تو ہے گا لیکن کہیں بھی جزا اور انعام کا اعتبار نہ پیدا ہوگا اور اس طرح ساری قوت عمل مندرج ہو کر رہ جائے گی۔ اس لئے اس نے ہندہ کو منزلِ اطمینان میں لانے کے لئے اور اس کی قوت عمل میں اضافہ کا خاطر اس سے ثواب و جزا و انعام کا وعدہ کر لیا۔ تاکہ انسان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ دار و مدار پر اجر و ثواب کا حقدار نہیں ہے تو پروردگار صادق الوعد ہے اپنے وعدہ کو ضرور پورا کرے گا اور اس طرح انسان کا کوئی عمل مجرمِ اجر و ثواب نہ رہ سکے گا لیکن یہ بات بھی اسی

موقف ہے کہ اس کی عدالت کا اقرار کیا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ عدالت کی منزل میں ہر آدمی کو اختیار کرنا ہوگا اور ہر عقلی بُرائی سے پرہیز کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے وعدہ واجب ہو جائے۔ ورنہ عدالت اطمینانِ قلب حاصل ہو جائے ورنہ عدالت کا انکار کر دیا گیا اور جس طرح عقلی بُرائی کی توبہ اعتبار میں پیدا نہ ہو سکے گا اور ساری قوت عمل منسلک ہو کر رہ جائے گی۔

استحقاقِ ثواب عذاب کے اس نکتہ کو نگاہ میں رکھنے کے بعد یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک حقیقی کا حق اطاعت دنیا کے دوسرے حکام و حوالی کے حق اطاعت سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے حکام اور حوالی کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ انھیں بیان کے بغیر عذاب کا حق نہیں ہے۔ اور حکام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے غلام کو اپنے احکام سے آگاہ کر لیں اور ان کے بعد عذاب کرنے کا ارادہ کریں ورنہ اگر بیانِ ناتمام رہ گیا اور غلام پر رجعت تمام نہ ہوئی تو اس حوالی اور عدم امتثال پر سزا نہیں دی جاسکتی ہے۔ صرف آقا کے حکم کا امکان اور احتمال کا واسطہ نہیں بنا سکتا ہے اس کی تبلیغ اور وضاحت ضروری ہے۔ لیکن رب العالمین کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ وہ مالکِ مطلق ہے۔ اس کی حکومت صرف انسان کے اعمال پر نہیں ہے بلکہ اس کے وجود پر ہے لہذا جب بھی اس کے حکم کا احتمال اور امکان پیدا ہو جائے ہندہ کا فرض ہے کہ اس حکم پر عمل کرے چاہے اس سلسلہ میں بولا کا کوئی واضح بیان موجود ہو یا نہ ہو۔ بیان کی

ادارت کے حکام کی اطاعت بیان کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی اطاعت امکان اور احتمال کی صورت میں ہے۔ یا اور بات ہے کہ اس نے خود فضل و کرم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اس حق کو استعمال کیا ہے۔ انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ جب تک حکمِ الہی ثابت نہ ہو جائے وہ تعمیلِ حکم کی طرف رجوع کرے اور امکان و احتمال واجب نہیں ہے۔ لیکن فضل و کرم کا معاملہ ہے۔ اس کا عدالت دار و مدار استحقاق کے اعتبار سے اس کا حق بہر حال ثابت ہے۔ اب وہ اپنے حق کو معاف کر دے اور فضل و کرم ہے۔ تا فانی اعتبار سے اس کے حق سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ !

غنائی کائنات کا قانون ہے تو نظم کائنات کا مشاہدہ کرنے والا کوئی بھی باشعور انسان اس کی ہر اہمیت کا احکام نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کے نظام کو ظالمانہ قرار دے سکتا ہے۔

۴۔ اعتماد پر نبوت

انسان کا براہ راست رابطہ پروردگار سے نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ اس سے بلا واسطہ احکام حاصل کر سکتا ہے۔

رب العالمین نے اپنے احکام کی ترسیل و تبلیغ کے لئے نبوتوں کو وسیلہ قرار دیا ہے اور اپنے سارے قوانین اور تعلیمات انہیں کے ذریعہ بھیجے ہیں۔ اور انسان ان احکام پر اسی وقت اعتماد کر سکتا ہے جب وہ واسطہ اور ذریعہ قابل اعتماد ہو ورنہ احکام کا کوئی اعتبار نہ رہ جائے گا۔ واسطہ کے قابل اعتماد ہونے کے لئے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ ہر نبوت کا دعویٰ کوئی ایسا کمال پیش کرے جو کائنات بشریت کے امکان میں نہ ہو تاکہ انسان یہ اعتبار پیدا کر سکے کہ اس کا رابطہ کسی بلند مرتبہ سے ہے جس نے اسے عالم بشریت سے بالاتر طاقت اور بلند تر کمال عنایت فرمایا ہے۔

اس کمال کا نام اصطلاح مذہب میں معجزہ رکھا گیا ہے اور اس کا اعتبار بھی اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب یہ طے ہو جائے کہ پروردگار کسی غلط دعویٰ کو ایسا کمال عنایت نہ کرے گا ورنہ اگر یہ اعتماد نہ پیدا ہو سکا تو یہ احتمال بہر حال باقی رہ جائے گا کہ یہ انسان ذاتی نہ ہو اور ہر پروردگار نے اسے یہ کمال اور یہ معجزہ عنایت کر دیا ہو اور اس طرح نبوتوں کا اعتماد اور اعتبار ختم ہو جائے گا۔

پروردگار پر یہ اعتبار کر وہ کسی غلط انسان اور جھوٹے دعویٰ کی تائید نہ کرے گا۔ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اس کی عدالت کا عقیدہ پیدا کر لیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ وہ خود کوئی غلط کام انجام نہیں دے سکتا ہے ورنہ اس کے بغیر مالک کا اعتبار وہ جائے گا اور نہ نائنہ کا۔ عدالت خدا کا انکار ذات واجب سے اعتماد اٹھا لینے اور نبوتوں سے انکار کر دینے کے نتیجے میں ہے اور ایسا انسان سلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے جو نظام کائنات کو دیکھتے کے بعد

اس کی عدالت یا اس کے عطائے ہوئے کمال پر اعتبار نہ کر سکے۔

۳۔ احساس مسئولیت

کسی بھی حاکم کو غیر عادل اور ظالم تصور کر لیا جائے تو اس کے احکام کی طرف سے کسی طرح کی ذمہ داری کا احساس نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب خود ہی کسی ذمہ داری کا احساس نہیں کر سکتا ہے اور اس کے کسی کام کا اعتبار نہیں ہے تو اس کی طرف سے احساس ذمہ داری پیدا کرنے اور اس سے کسی نتیجہ کی توقع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

اسلام نے اسی نکتہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے عدالت الہیہ کے عقیدہ کو اپنے بنیادی عقائد میں شامل کیا ہے تاکہ انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ جب مالک کائنات انسان کو اپنے عمل کے بعد اپنی ذمہ داریاں خود قرار دیتا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے تو دیگر افراد کا کیا حال ہے۔ انہیں تو بہر حال ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اس لئے کہ ان کے سربراہ ایک عالم موجود ہے اور اس نے ان ذمہ داریوں کو عین کر کے انسان کے حوالہ کر دیا ہے۔

۴۔ قریک عمل

انسان کو جب یہ اعتبار پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا کوئی نیک عمل ضائع ہونے والا نہیں ہے بلکہ ایک دن اس کا انجام ضرور ملے گا اور اسی طرح ہمارے کوئی برائی یا کمزوری بھی ایک دن اس کے لئے اور ایک نازک دن اس کی سزا ضرور ملے گی تو اس میں خود بخود قریک عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ ہر نیک کام کی طرف قدم بٹھانے لگتا ہے اور ہر برائی سے پرہیز کرنے لگتا ہے۔

اس کے خلاف اگر برا احساس فنا ہو جائے تو نہ نیکیوں کے انجام دینے کا جذبہ رہ جاتا ہے اور نہ برائیوں سے پرہیز کرنے کا حوصلہ۔

انسانی نظاموں کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ان کے پاس عادلانہ نظام ہوا

اور مائیموں کے انجام دینے کی فکر میں رہتا ہے۔
اسلام اس فطری کمزوری سے باخبر تھا لہذا اس نے اصولی طور پر عدالت الہی کا عقیدہ
ذہن انسانی کے حوالے کر دیا تاکہ اسے جزا و سزا کا مکمل عرفان رہے اور اس طرح اس کے قدم راغب
و صلاح میں برابر آگے بڑھتے رہیں اور کبھی کسی بُرائی کا ارادہ بھی نہ کرے۔

۵۔ اعتماد بر موعید

پروردگار عالم نے عادلانہ جزا کے علاوہ بھی انسان سے بے شمار احسانات و انعامات کا
وعدہ کیا ہے جو مختلف اعمال پر عطا کرنے والا ہے اور یہی وعدہ وہ ہے جو انسان کی قوت عمل کو
تیز تر بناتا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ خیرات و صدقات پر آمادہ کرتا ہے۔ لیکن خود اس وعدہ
کا اعتبار بھی اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب صاحب وعدہ کو عادل تسلیم کر لیا جائے۔ ورنہ اس
کی عدالت کا انکار کر دیا گیا یا اس میں شبہ پیدا ہو گیا تو اس کے وعدہ کا بھی اعتبار نہ رہ جائے گا
اور اس طرح قوت عمل خود بخود کمزور ہو جائے گی اور نظام کائنات بے شمار فواید سے محروم ہو جائے گا۔

۶۔ ایجاد عدالت در حیات

شل شہور ہے کہ انگو کی بیل درخت کو دیکھ کر آگے بڑھتی ہے۔ درخت لمبا ہوتا ہے تو
بیل دوڑ نک آگے بڑھ جاتی ہے اور درخت کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں تو بیل کی ترقی کا بھی خاتمہ
ہو جاتا ہے۔

اس شل کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کے لئے ایک نمونہ عمل بہر حال درکار ہے اور نمونہ
کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔

یہ نمونہ کبھی نظریہ کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی کردار کی شکل میں۔ اور دونوں کی الگ
الگ تاثیر ہوتی ہے۔

اسلام نے اسی نقطہ نظر کے تحت انسان کو عدالت الہی کا عقیدہ دیا ہے تاکہ اس کے سامنے
ایک مثال پیش آئے اور وہ اس مثال کی روشنی میں قدم آگے بڑھائے۔ تاکہ کائنات غیر عادل ہو گا تو

کائنات ظلم کے راستے پر چل پڑے گی اور اس کی عدالت کا احساس اور عقیدہ پیدا ہو جائے گا تو
انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی عدل و انصاف کا لحاظ رکھے گا اور نظام کے بارے میں بھی عادلانہ روش
سے کام لے گا۔

عدالت الہیہ سے محرومی نے انسان کی زندگی کو بالکل غیر متوازن اور ناہموار بنا دیا ہے اور
یہی عقیدہ ہے جو انسان کو دوبارہ توازن حیات اور عدالت نظام کے راستے پر واپس لا سکتا ہے۔

۷۔ فتنائے ظلم

عدالت الہیہ کا عقیدہ جہاں ایک طرف زندگی میں عدالت پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے
وہاں دوسری طرف ہر قسم کے ظلم سے اجتناب اور اس کے خاتمہ کی کوشش پر آمادہ کرتا ہے
اور اس طرح سارے معاشرہ میں اگر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے اور سب عدالت کے ایجاد کرنے اور ظلم
سے مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو ساج اور معاشرہ سے ظلم کبھی ختم ہو سکتا ہے اور انسانیّت کو
مکمل سکون و اطمینان نصیب ہو سکتا ہے۔

دنیا کے سارے مفکرین اور سارے نظامہائے حیات کی مسلسل کوشش کے باوجود ظلم کا
الہیہ نظام اس بات کی علامت ہے کہ ساج کے ذہن میں عدالت الہیہ کا عقیدہ نہیں ہے اور اس کے
ظلم سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے ورنہ جب یہ عقیدہ عام ہو جائے گا تو ظلم و جور
کب ختم ہو جائے گا اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔

۸۔ تلقوا باخلاق اللہ

انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان عظمت اور سر بلندی حاصل کرنے کے لئے اپنے
مقابلہ کرے اور اس کے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام نے بھی
انسانی فطرت کو مدنظر رکھ کر اس کی دعوت دی ہے تاکہ انسان کو یہ احساس
ہو کہ اگر وہ اپنے طریقہ کار کو اپناتا ہے تو مالک کائنات سے بالاتر کوئی جہی نہیں ہے

اور اس طرح انسان کو اخلاقی الہی اختیار کرنے پر آمادہ کیا ہے۔

اب اگر مذہب میں عدل الہی کا عقیدہ نہ ہوگا تو ہر انسان عظمت حاصل کرنے کے لئے ظلم و ستم کی روش اختیار کرے گا اور جس قدر ظلم بڑھتا جائے گا اپنے کو بلند تر شخصیت کا حامل تصور کرے گا۔ لیکن اگر عدالت الہی کا عقیدہ پیدا ہوگا تو فطری طور پر عظمت و برتری کے لئے عدل و انصاف کی روش اختیار کرے گا اور اس طرح معاشرہ میں اخلاقی الہی اختیار کرنے کے نام پر عدل و انصاف عام ہو جائے گا۔

۹۔ نفرت از ظالمین

یہ بھی ایک فطری مسئلہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے محبوب سے نفرت اور اس کے دشمن سے دشمنی کو نہ لگتا ہے۔ بندہ خدا فطری طور پر اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر پروردگار کی عدالت کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہے کہ اس کا محبوب بھی عدل و انصاف کرنے والا ہی ہوگا اور وہ ظالم اور ستمگر سے محبت نہ کرے گا بلکہ نفرت ہی کرے گا اور اس طرح اس کے دل میں فطری طور پر انصاف پسند افراد سے محبت پیدا ہوگی اور ظالمین سے نفرت و بیزاری کا جذبہ بیدار ہو جائے گا جو سماج و معاشرہ کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہوگا۔

۱۰۔ احساس قوت

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عدل و انصاف کا خیال کمزور افراد کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور انسان جب قوت و طاقت حاصل کر لیتا ہے تو ظلم و ستم کی روش اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر معصومین کے تعلیمات میں اس کے بالکل برعکس ہدایات پائی جاتی ہیں۔ جہاں اس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ: "انما یحتاج الی الظلم الضعیف" ظلم کی ضرورت صرف کمزور افراد کو ہوتی ہے۔ ورنہ طاقتور افراد ظلم و ستم کی روش اختیار نہیں کرتے ہیں۔

ظالم اپنی کمزوری کے احساس پر پردہ ڈالنے کے لئے ظلم و ستم کا طریقہ اختیار کرتا ہے تاکہ کوئی شخص اس کی داخلی کمزوری کا اندازہ نہ لگا سکے اور اس کا ذہن ظاہری ظالمانہ برتاؤ میں گم ہو جائے۔

مذہب نے عدالت الہی کا عقیدہ دے کر عدل کی طاقت سے باخبر کیا ہے اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ داخلی کمزوری سے نجات حاصل کرنا ہے تو عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرنا ہوگا کہ "علیٰ کل شیء قسط" پروردگار بھی عدل و انصاف کرتا ہے اور ظلم و ستم نہیں کرتا ہے اور یہ علامت ہے کہ عدل و انصاف طاقت کی علامت ہے کمزوری ن علامت نہیں ہے۔

۱۱۔ قدر احسان

اسلامی روایات میں ایک ہدایت یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ "مزدور سے کام لینے سے پہلے اس کی اجرت طے کر لو" کہ اجرت طے نہ کرنے کی صورت میں جس قدر بھی دے دو گے مزدور کا دل مطمئن نہیں ہوگا اور اسے یہی خیال رہے گا کہ میرا حق اس سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر اجرت طے کر لی ہے تو بقدر تعیین دے دینے سے عدل و انصاف کا حق ادا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ بھی بڑھا دیا جائے گا تو اس احسان اور نیک برتاؤ کی قدر ہوگی اور وہ تمہارا شکر کرے اور تمہارے کام میں کٹھن ہوگا جو مطلب یہ ہے کہ جہاں عدل کا تصور نہیں ہوتا ہے وہاں احسان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔

مذہب نے عدالت الہی کا عقیدہ اس لئے دیا ہے تاکہ انسان میں اس کے احسانات کا شعور بیدار ہو اور وہ شکر گزار کی کے جذبہ کے تحت مکمل طور پر اس کی اطاعت پر آمادہ ہو جائے۔

۱۲۔ طاقت حیات

حضرت علی بن ابی طالب نے عدل و ظلم کا فرق واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ "عدل و انصاف میں تنگی ہوگی اس کے لئے ظلم و ستم جو میں زیادہ تنگی

عام طور سے لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ ظلم کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے اور ساری تنگی عدل و انصاف میں ہوتی ہے جہاں انسان کے ہاتھ چاروں طرف سے بندھے ہوتے ہیں۔ درنہ انسان ظلم و جور پر آزمائے ہوئے اس کے ہاتھ بالکل کھل جاتے ہیں اور جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے جس کی طرف سے لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔

ظلم نظام کے لئے دصمت اور آزادی پیدا بھی کر دے تو دیگر افراد کے لئے عرصہ حیات یقیناً تنگ ہو جائے گا۔ عدل و انصاف کے ہونا تو کامرت ایک راستہ ہوتا ہے اور وہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ اس تقصیر میں نقصان عدل و انصاف کیا ہے۔ لیکن ظلم و جور کے ہزار راستے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کے تمام افراد ایک مستقل بچی کا شکار رہتے ہیں اور کسی کو سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوتا ہے۔

عرصہ حیات کو تنگ کر دینے کا نام ہے ظلم، اور زندگی کے سلوک میں دصمت و کمون و اطمینان کے ایجاد کر دینے کا نام ہے عدل و انصاف۔ اسلام کا عقیدہ عدل انسان کے نفس میں ایک طرح کا سکون و اطمینان ایجاد کر دیتا ہے کہ اس کا کوئی عمل خیر ضائع ہونے والا نہیں ہے اور اس پر ظلم کرنے والا مستقل سکون و اطمینان حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ ایک نہ ایک ان اپنے ظلم کا انجام ضرور دیکھے گا اور دوسروں پر عرصہ حیات تنگ کر دینے والے پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا۔

۱۳۔ سچی سیم

انسانی زندگی کا فطری قانون ہے کہ اس دار دنیا میں انسان کا حصہ بقدر سعی و کوشش ہی ہوتا ہے۔ پس انسان الاما سچی ہے زندگی "انسان جس قدر بھی کوشش کرتا ہے اس قدر نتیجہ حاصل کرتا ہے۔ کوشش سے زیادہ نتیجہ کی توقع کرنا ایک قسم کا وہم اور جنون ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

یہی حال نظام ہزا و سزا کا بھی ہے کہ یہ نظام قوانین فطرت کے عین مطابق ہے، لہذا انسان کو اصولی طور پر اتنے ہی انعام کی توقع رکھنی چاہیے جتنا اس نے عمل کیا ہے۔ عمل کے

بغیر انعام کی توقع ایک خیال خام نے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے انسان جس قدر بھی نتائج کا امیدوار ہوگا اسی قدر عمل بھی کرے گا اور اسے یہ احساس رہے گا کہ اگر رفتار عمل شست ہوگی تو نتائج کی توقع بھی وہم و خیال ہو کر رہ جائے گی۔

لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا جب انسان کے ذہن میں عقیدہ عدل ہوگا۔ درنہ یہ عقیدہ انہیں سے نکل گیا تو ہر آن یہ خوف رہے گا کہ انسان محنت کرے گا لیکن نتیجہ سے محروم ہو جائے گا اور اس طرح رفتار عمل خود بخود دصمت ہو جائے گی اور دنیا بے عملی کا شکار ہو جائے گی۔

۱۴۔ اہمیت مصالح

عدالت وضع الشیخ فی محلہ "ہر چیز کے اس کے عمل و مقام پر رکھنے کا نام ہے۔ اور عدل و مقام کی تعین کوئی ریاضی کا مسئلہ نہیں ہے کہ دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں۔ کبھی پانچ نہیں ہو سکتے بلکہ یہ زندگی کا مسئلہ ہے جس میں اخلاقیات، سیاسیات، اقتصادیات، نظریات اور تمام شعبہ ہائے داخل ہوتا ہے جس کو جتن کر کے کسی شے کے عمل و مقام کا تعین کیا جاتا ہے اور اس طرح عدالت کا نام ہے مصالح کا بہت بڑا دخل ہو جاتا ہے کہ ایک شے مصالح سے الگ ہو کر دوسرا مقام رکھتی ہے۔

حالات کے لئے حالات سے قطع نظر دوسرا مقام ہے اور حالات کے لحاظ سے دوسرا مقام۔ سیاسی کرنے کے لئے حالات کے اعتبار سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اکثر بیشتر مسائل یہی مصالح کے اعتبار سے صحیح منزل و مقام کا تعین بدل جاتا ہے۔

انسان کو کہا جاسکتا ہے کہ عدل و ظلم کی دنیا میں مصالح و مفاد کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ نتیجہ عدالت کا عقیدہ رائج ہوتا جائے گا مصالح کی اہمیت اور ان کا اعتبار رکھنا چاہئے گا اور ایک طرف عدالت انسان کو مصالح کی اہمیت سے آشنا بنا دیتا ہے اور اسے کسی وقت بھی اس کے لئے لازم ہونے دیتا ہے۔

ان حالات کو ذہن میں رکھنے کے بعد یہ فیصلہ بہت آسان ہے کہ اسلام میں عقیدہ عدالت کی اہمیت کا اصل لہجہ کائنات سے بھی ہے اور نظام حیات سے بھی ہے۔ عدالت کا انکار

فطرت بشر کے مسلمات سے بھی انکار ہے اور نظام زندگی کی اصلاح سے بھی انحراف ہے۔
عالم اسلام کی ایک بڑی اکثریت نے یونانی شبہات یا سیاسی مصالح کی بنا پر عدالت الہیہ
انکار کر کے اس قدر نقصان برداشت کیا ہے جس کی تلافی تا قیامت ممکن نہیں ہے۔

اس مہمل اور بے معنی انکار نے نبوتوں کا اعتبار ختم کر دیا ہے اور خلیفۃ المسلمین کے لئے
رسالت الہیہ کو بے ہاشم کا کھیل کہنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔

اس مہمل انکار نے مسوئیت کا احساس ختم کر دیا ہے جس کی بنا پر ابرہ سفیان خلیفۃ ثالث کو
مشورہ دینے لگا ہے کہ سلطنت کو گیند کی طرح بچاؤ اور مرکزی مقام بنی امیہ کے حوالے کر دو کہ
جنت و جہنم کا تصور ایک مہمل و خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

اس مہمل انکار نے عذابِ لا خوف ختم کر دیا ہے اور تحریکِ عمل کو معطل کر دیا ہے اور بیوقوفوں
کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جس کی زندگی کا مقصد بیکاری اور عیاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

اس مہمل انکار نے ظلم کو رواج دے دیا ہے اور عدل و انصاف کو بے سرو سامان بنا دیا ہے
کظالموں کے ساتھ ایک پوری دنیا ہے اور مظلوم کا کوئی پُرسان حال نہیں ہے۔

اس مہمل انکار نے ظالمین سے نفرت کا جذبہ فنا کر دیا ہے اور انھیں کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا ہے
اس مہمل انکار نے انسانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے اور ظالموں کے لئے میدانِ حیات

کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔
اس مہمل انکار نے قتلِ عمل کو معطل کر دیا ہے اور مصالح کی عظمت و اہمیت کو خاک میں ملا دیا ہے۔

عدالت کا عقیدہ اسلامی بدن میں بڑھ چکی ہے جس کی حیثیت لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ فنا ہو گیا تو
سارا بدن خاک میں مل جائے گا اور اسلام کی کوئی حیثیت زدہ جائے گی۔

ربِ کرم امتِ اسلامیہ کو پیدا و ہونے کی توفیق کراست فرمائے اور شعورِ عدالت کی روش
سے بہرہ ور فرمائے۔

والسلام علی من اتبع الهدی

نبوت

اس کی کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات بشریت کے پیدا کرنے والے نے اپنے گونا گوں
جہات کی بنیاد پر اس عالم میں پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی بے خبر تھا۔ لیکن اسے
معلوم تھا کہ یہی لہذا اس نے مستقبل میں بے خبری کو خزاں اور نادانِ اقصیت کو واقفیت کے
کے لئے تین طرح کی صلاحیتوں سے سرفراز فرما دیا۔

۱۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۲۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۳۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۴۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۵۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۶۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۷۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۸۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۹۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۱۰۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۱۱۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۱۲۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۱۳۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۱۴۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۱۵۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۱۶۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۱۷۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۱۸۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

۱۹۔ عقلی علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ابتدا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر
کرنا اور سماعت کو قوت عنایت فرمائی اور آخر میں دل و دماغ دسے کر علم و اطمینان کا

ایک حکیم علی الاطلاق، ہستی کی ذات سے بعید ہے۔

اس نے اپنی حکمت کے تحت فائدے کے لئے اس کا ننانوے کوین حصوں پر تقسیم کیا۔

— بعض چیزوں کا طعم شکر کا حاصل ہوتا ہے اور یہ انسان کا سب سے پہلا وسیعہ واسطہ ہے۔

آغوشِ مادر میں پلنے والا بچہ — دیکھنے اور سمجھنے کے لائق بن جاتا ہے اور بچہ بچہ کے لئے اس کا آواز سننا اور خطہ کے آہٹ محسوس کرتا ہے۔

بعض چیزوں کا عالم دیکھ کر حاصل ہوتا ہے اور اس کا دائرہ نہیں اوقاتِ مسوعات میں ترہو ہوتا ہے کہ سرعت کا زور چند گونے زیادہ کے فاصلہ کو برداشت نہیں کرتا ہے، بصارت کی زبردستی و قدرِ انجم و کوکب بھی آجاتے ہیں اور اسی لئے اس طاقت کی کارکردگی سلسلہ بدیں شروع ہوتا ہے کہ اتنے وسیع تر عمل کے لئے قوانین اور طاقت کی ضرورت ہے اور ان جب تک اتنی وسیع نہ ہو کہ برداشت کرنے کے قابل نہ ہو اسے اس قدر وسیع علم نہیں دیا جاسکتا ہے۔

— ان دونوں محوسات کے علاوہ ایک عالم مقولات کا ہے جو سرعت کی زبردستی اور نہ بصارت کی۔ ہاں تک نہ کا فون کی رسائی ہے اور نہ آنکھوں کی۔ آنکھیں نظامِ شمسی چھوٹے چھوٹے ستاروں کا شاہدہ کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے دونوں پردہ ہوتے ہیں اور جو ارادہ کن سے یہ کائنات عالم وجود میں آئی ہے اور جس کے تقاضے، فضائل و کرم سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اُس تک اُن کی رسائی نہیں ہے اور اس کے عرفان کے لئے عقل کی رہنمائی و داعی کی راہ پیمائی کی ضرورت ہے وہ دیکھا جاسکتا ہے لیکن مشاہدہ احوال سے نہیں۔ خطائی کے ذریعہ۔!

کے درویش۔! لہذا کائنات کو تین حصوں پر تقسیم کر کے اور انسان کو تین طرح کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ پہلے حصے والے کی نگاہ میں ایک مسئلہ اور بھی تھا کہ یہ مسائل ابتدائی طور پر صرف عالم کو تین میں سے ایک کے لئے ہی اور ان سے انشاء کائنات کے ادراک کا کام لیا جاسکتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس کے خدایں کون سے سمجھاتے یا سرایت نہیں اور کون سے اس کا مستقبل حیات و موت کن امور سے وابستہ ہے۔ وہ اعمال و انفعال کی دنیا میں کن اعمال کو اختیار کر سکتا ہے اور کون سے اعتبار ضروری ہے۔ یہ مسائل ساعت و بصرات اور عقل

اور اس کا ثبوت غیر وشر صلاح و فساد اور حسن و قبح کے اعتبار سے ہی بالاتر ہے۔ اور اس امر کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ مسائل بر عقل کے درجے، ان کے اکتفا و اعتناء، عالم کے درمیان اس قدر شدید اختلاف نہ ہوتا۔ یہ اختلاف پیکار کے لیے نہیں بلکہ انسان اپنے صلاح و فساد اور اپنے مستقبل کے فیصلہ سے عاجز ہے۔ وہ اپنی آفتابیں ہے۔ تو اس کے حقیقی تقاضوں کو کس طرح آشنا ہو جائے گا۔

اللہ عزوجل کے پیدا کرنے والا اسے اس کے خیر و شر اور صلاح و فساد سے باخبر
رہے گا۔ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔

میری غذا کو کہہاں کو اس سے باخبر کیا جائے جو مجھ میزبان کو شہر کیا
انسان اس دنیا میں ایک ناداشت ہماں ہے جو دم و دم پر دھار کی
الم وجود میں لگیا ہے اور اس دنیا میں زندگی گزارنا پتا ہے جہاں پھولوں
کے پہلوں میں خبر پاتا جاتا ہے۔ لہذا اب بلائے والے کی زمرہ داری ہے
اگر جسے تاکہ وہ ہلاک بھی ہو تو احاطہ حجت کے بعد ہلاک ہو اور دعوت
میری زور داری زور جائے۔

جس کو پورا کرنے کے لئے
جس کو دنیا میں ناقص بنے جائیں۔ اور انہیں خبر ضرور
ہو کہ دنیا میں اُتارا جائے تاکہ وہ خود تباہ و برباد نہ ہو سکے ہوں اور
انہیں سکے ہوں۔

تقریر کیا جاتا ہے۔ ان میں سب کی مشترک صفت یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے براہ راست یا بغیر کسی واسطہ کے حاصل کرتے ہیں۔

ان مسائل کے عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو خیر و صلاح و فلاح

بعض اس سے زیادہ ذمہ داری رکھتے ہیں کہ اپنے ذاتی عمل کے علاوہ دوسرے کو بھی خیر و شر سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ جاہل انسان تباہ و برباد نہ ہونے پائے۔ ایسا ہی رسول کہا جاتا ہے۔

بعض مسلمان اس سے بھی بالاتر درجہ کے مالک ہوتے ہیں کہ انھیں صرف تبلیغ اور دہرہ کی ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے بلکہ مکمل قانون بھی دیا جاتا ہے جس کی تبلیغ وہ خود بھی کرتے ہیں اور دوسرے مسلمان بھی کرتے ہیں اور اسی کی تبلیغ و ترویج سیکڑوں انبیاء و مرسلین کی ذمہ داری ہے۔ ایسے افراد کو پیغمبران اولوالعزم کہا جاتا ہے۔ جن میں جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ اور سرکارِ دو عالم کا ام کریم شامل ہے اور انھیں پانچ حضرات کو صاحبانِ شہادت کہا جاتا ہے۔

ضرورتِ نبوت

انسانی علم خیر و شر اور صلاح و فساد کے تمام ادراکات کے لئے کافی ہوتا تو انبیاء و مرسلین کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن تجربہ کی بنیاد پر بھی انسانی علم اس قدر وسیع تر نہیں ہے اور اس کا بیشتر دار و مدار تجربات پر ہے اور اجتماعی مسائل کے تجربہ کے لئے نسلیں درکار ہوتی ہیں۔ کوئی ایک شخص تجربہ کر سکتا ہے اور نہ انسانیت فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ اجتماعی خیر و شر کا مسئلہ دواؤں کے تجربہ کا نہیں ہے جسے ایک آدمی اپنی زندگی میں طے کر سکتا ہے۔ یہ ایک نظام کا تجربہ ہے جسے پہلے پورے سماج پر منطبق کرنا ہوگا۔ پھر اس رد عمل کا جائزہ لینا ہوگا اور آخر میں اس کے خیر یا شر ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا جب تجربہ شدہ والے کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اور دوسرا شخص ذاتی تجربہ کا مالک نہ کہا جائے گا بلکہ دوسرے کے تجربات کا طفیل اور بھکاری شمار کیا جائے گا جس کا علم قطعی اور یقینی بہر حال نہیں ہو سکتا۔ دانشوران قوم کو ہمیشہ اس مرحلہ پر دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی اور سماجی مسائل کو کم کی دوا سمجھتے ہیں جس کا تجربہ ایک آدمی چند لمحوں میں کر لیتا ہے۔ انھیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ یہ کام لیبارٹری کا نہیں ہے۔ یہ کام سماج کا ہے جس کے تجربہ کے لئے برسوں اور صدیوں کی

کوششیں اور تجربہ نامی تمام یا غیر یقین ہی رہ جاتا ہے۔

مالک کائنات کا کرم تھا کہ اس نے انسان کو ان تمام زحمات سے بچالیا اور ہر دوسرے کو دوسرے کا ایک ایسا مسئلہ قائم کر دیا جس سے عالم انسانیت خیر و شر اور صلاح و فساد کا علم حاصل کرے اور کسی طرح کی نیا ہی اور بربادی کا شکار نہ ہو سکے۔ انبیاء و مرسلین کی ضرورت اس لئے قائم کہ اس طرح انسانی عقل معطل ہو کر رہ جائے گی اور سارا عالم فکر و نظر خنجر و زہر کے گرد گھومتا رہے گا ایک سفیضہ اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ زندگی کے سارے مسائل انسان عقل و دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں اور کہیں بھی اس اعتماد کو اپنی عقل و فکر کی

تعمید کر دے اور جانے والا دانشور سبزی فروش سے دریافت کرنا ہے کہ کون سی سبزی خیر و شر کا حامل ہے اور کون سی سبزی سر دہے یا گرم۔ مفید ہے یا مضر۔ اور ایسے مرد عامی کے مقابلہ میں دانشور کی توہین تصور نہیں کرتا ہے۔

یہ سب سے بڑا احساس یہ احساس رہتا ہے کہ دانشوری کا میدان الگ ہے اور علم کا میدان اور صلاح کی دنیا الگ ہے۔ لیکن جیسے ہی زندگی کے میدان میں قدم رکھتا ہے وہ اپنے علم کے گتے بکٹا کر انبیاء و مرسلین پر اعتماد و ایمان عقل بشری کی توہین ہے۔

یہ سب سے بڑا احساس یہ احساس رہتا ہے کہ انبیاء و مرسلین عام انسان نہیں ہیں۔ وہ دنیا میں نہ جاہل آئے ہیں نہ عالم۔ ان کے پاس وہ علم ہے جو مالک کائنات نے اصلاح بشریت کے لئے عطا ہوا ہے۔ لہذا اس کی تمام مخلوقات کا علم انھیں خود خالق کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ان کی ضرورت ہے جس طرح خود خالق پر اعتماد ضروری ہے کہ یہ اسی کے نمائندے ہیں۔ ان کے فیصلے ذاتی فیصلے ہوتے تو ہم ان کے مقابلے میں علم و دانشور کی بات نہ کرتے۔ لیکن جب ان کے پاس خدائی علم اور خدائی احکام

ہیں تو ان کی بات نہ کرنا ہی پیدا ہوتا ہے۔

یہ سب سے بڑا احساس یہ احساس رہتا ہے کہ ان کے پاس خدائی بارگاہ سے آنے والا علم فضل ہوا ہے نہ کمالات کا۔ ان کی بارگاہ میں سر نیاز و خرم کر دے؟

مذہب نے اس مسئلہ کا حل معجزات کے ذریعہ نکالا ہے۔ اور معجزہ ہر اس مافوق عادت عمل کا نام ہے جس کا جواب اس دور کے انسانوں سے ممکن نہ ہو، تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو سکے کہ اس شخص کا تعلق کسی مافوق بشر طاقت سے ہے اور اس کا کوئی عمل اس کی بشری طاقت کا نتیجہ نہیں ہے۔ معجزہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنی ناسمجھی کا دعویٰ کیا جائے۔ اس کے بعد معجزہ پیش کیا جائے تاکہ مالک کائنات پر یہ حکیمانہ ذمہ داری ہو کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے تو اس کی تائید نہ کی جائے ورنہ عالم انسانیت کی نگاہ کی ذمہ داری خود اپنی ذات اقدس پر آجائے گی۔ ورنہ اگرچہ ایک غیر معمولی عمل انجام دینے کے بعد کوئی شخص اپنے کو ناسمجھ پروردگار کہہ دے تو اس عمل کو معجزہ نہیں کہا جائے گا اور ایسی صورت میں رب العالمین پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔

معجزہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ انسانوں کے ادراک کی حدود کے اندر موجود نہ سماجی زندگی سے بالکل اجنبی عمل ہو گا تو لوگ اس کے پیش کرنے والے کو مجنون اور دیوانہ نہیں سمجھیں گے۔ نبی یا رسول تسلیم نہیں کریں گے۔

یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیشہ معجزات حالات کو دیکھ کر عنایت لیا ہے اور جس دور میں جس طرح کے کمال کا رواج تھا اس دور کے پیغمبر کو ایسا ہی معجزہ عنایت فرمایا ہے تاکہ سراج اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی عاجزی کا اقرار کر سکے اور اس طرح معجزہ صاحب اعجاز کو ناسمجھ پروردگار ثابت کر سکے۔

اس موقع پر یہ بات ضرور باقیدہ جاتی ہے کہ صالح و صحت مند قانون بھی کبھی وقتی اور علاقائی ہوتا ہے اور کبھی دائمی اور عالمی۔ لہذا ضرورت ہے کہ جس طرح کا قانون بنا جائے اسی اعتبار سے ناسمجھ کو معجزہ عنایت کیا جائے۔ چنانچہ رب العالمین نے اکثر انبیاء و کرام کو ایسے معجزات عنایت کئے جو اسی لمحہ ختم ہو گئے یا ان کی زندگی کے خاتمہ کے ساتھ ختم ہو گئے کہ نہ قانون کو باقی رہا نہ انسانی ناسمجھی کے اثبات کے لئے کوئی معجزہ ضروری تھا۔ لیکن سرکارِ دو عالم کے قانون کو دنیا تک باقی رہنا تھا لہذا آپ کو ایسے معجزات عنایت کئے جن میں بقا اور پائیداری بھی ہو اور جو ہر دور و ہر زمانہ کے اثبات بھی کر سکیں۔ آپ کو ایک طرف قرآن حکیم کو فصاحت و بلاغت کا شاہکار بنا کر دیا گیا اور دوسری طرف فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کے ناطقہ بند کر کے اور انہیں غفلت سے

اشعار بنا کر اور دوسری طرف اسی قرآن کو قانون زندگی اور اخبارِ غیب کا مجموعہ بھی بنا دیا تاکہ اس کی حیثیت صرف عربوں کے درمیان قابل تسلیم نہ ہو بلکہ باہر کی دنیا بھی اس کے سامنے تسلیم کر سکے اور مستقبل بھی اس کی بلندی کی گواہی دے سکے۔

اس کے ساتھ کچھ اور بھی معجزات عنایت کئے جو ہر دور کی وقتی جواب دیتے رہیں اور عظمت قانون و رسالت کا اعلان کرتے رہیں۔ سرعت و رفتار کے دور میں معراج کام آئے اور عکس الوسی کی ترقی کے دور میں سنگریزوں کی تسبیح دلیل عظمت بن سکے۔ اگرچہ ان معجزات کا اثبات ایک تاریخی سلسلہ ہے لیکن تاریخی ثبوت فراہم ہوجانے کے بعد ہر معجزہ ایک مستقل دلیل عظمت اور ہر کمال ایک مستقل چیلنج ہے جس کا مقابلہ کسی دور میں ممکن نہیں ہے۔

قانون کے شے

اگرچہ مالک کائنات نے انسان کو نادرِ انقیات کے ماحول میں پیدا کیا ہے لیکن اسے یہ طرح کے ذرائع علم سے نوازا دیا ہے اور پھر صلاح و فساد سے باخبر کرنے کے لئے ایک مکمل نظام حیات بھی اسے دیا ہے۔ لہذا ضرورت تھی کہ یہ نظام حیات بھی علم کے تین شعبوں پر حاوی ہو، تاکہ انسان کوئی قوت اور اک ضائع اور برباد نہ ہوسکے پاسے۔

یہی وجہ تھی کہ اس نے قرآن حکیم کو قانون کا ذریعہ بنایا ہے تو اس کے تین تین شعبے رکھ دئے ہیں۔ قانون سے یہ پیغام مرسل کی زبانی سنا جاتا ہے۔ آنکھوں سے منکوی شکل میں دیکھا جاتا ہے اور دل و دماغ سے سمجھا جاتا ہے اور یہی حال سنت شریفہ کا بھی ہے کہ اس کے تین تین شعبے ہیں۔ سنت قول و فعل و تقریر معصوم کا مجموعہ ہے جہاں قول و سموعات میں شامل ہوتا ہے اور فعل کا تعلق احکامات سے ہوتا ہے اور تقریر و سکوت کا تعلق فہم و ادراک سے ہوتا ہے کہ معصوم نے اس موقع پر سکوت اختیار کیا ہے اور ان کا سکوت و فاضلہ کی علامت ہے یا کسی مجبوری اور پریشانی کی علامت ہو رہا ہے۔

اس نکتہ کے ادراک کے بغیر تقریر معصوم سے کوئی استفادہ نہیں کیا جاسکتا ہے اور اس سے کسی حکم شرعی کا استنباط ممکن نہیں ہے۔

مسئولیت

اتمامِ حجت کے اس مکمل نظام کے بعد پروردگار نے مسئولیت کو بھی تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے انسان کو نواخت پیدا کرنے کے بعد بھی اسے تین طرح کے وسائلِ علم دے دیے ہیں اور پھر قیامت کے دن سماعت، بصارت اور دل و دماغ تینوں کے واسطے میں سوال بھی کیا جائے گا اور پھر دوسرے مقام پر اس مسئولیت کے انجام کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ”بہت سے افراد گویا کہ جہنم ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ حقائق کی طرف نگاہ نہیں کرتے ہیں، کان ہیں لیکن وہ سچے باتیں سنتے نہیں ہیں، قوتِ علم و ادراک ہے لیکن اسے استعمال نہیں کرتے ہیں اور اس طرح ان کا حال جانوروں جیسا ہو گیا ہے بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ بکے ہوئے ہیں۔“

اتمامِ حجت

مالک کائنات کے اس مکمل نظام پر عمل درآمد کرنے کے لئے سرکارِ دو عالم نے ہمیشہ تینوں طرح کے وسائلِ علم کو مستحق کر دیا ہے اور اہل نظر کے سامنے اپنی سیرتِ مبارکہ اس طرح پیش کی ہے کہ اہل گوش کو اپنی آواز سنائی ہے اور اہل ہوش کو اپنے پیغام سے آشنا بنایا ہے۔

فرقِ صوفیہ رہا کو بعض احکام کو سماعت کے ذریعہ پہنچایا ہے۔ بعض کو بصارت کے حوالے کیا ہے اور بعض کی ترسیل میں مخاطب کے دل و دماغ کا سہارا لیا ہے۔ لیکن جب کوئی ایسا اہم حکم آگیا جس کے بارے میں خود پروردگار نے فرما دیا کہ ”اگر اسے نہ پہنچایا تو گویا تبلیغِ رسالت کا حق ادا نہیں کیا“ تو اس کی تبلیغ و ترسیل میں تینوں طاقتوں کو گواہ بنادیا گیا اور غریبِ ثَم کے میدان میں ٹھیک دوپہر کے وقت جب آفتاب نفعِ انہار کی سز نہیں ملے کر رہا تھا۔ مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا کہ ”جس کا میں مولا ہوں اس کا یہی علی بھی مولا ہے۔“ تاکہ صاحبانِ بصارت اس منظر کو دیکھ لیں اور اگر کوئی نابینا ہے یا اس کی آنکھیں چمکا چوندہ رہی ہیں تو وہ اس پیغامِ ولایت کو سُن لے اور پھر تمام اہل فکر و نظر حالات اور ماحول کی سنگینی و نزاکت کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیں کہ یہ ولایت

کوئی محبت اور دوستی کا اعلان نہیں ہے جس کے واسطے اتنے بڑے قافلے کو اتنی خبر دہری میں روک لیا جائے اور ایک دوست کی دوستی کا اعلان کرنے کے لئے ایک لاکھ دوستوں کو اس پریشانی میں ڈال دیا جائے۔ یہ کوئی سنگین ترین پیغام ہے جس کے مقابلہ میں اس زحمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لئے کہ زحمت کی حیثیت کا اندازہ حالات سے ہوتا ہے۔ اچھی آمدنی کے واسطے دھوپ میں ڈبوئی گرنا زحمت نہیں ہے لیکن معمولی رقم کے واسطے ایرکٹریٹر میں کام کرنا بھی باعثِ زحمت شمار ہوتا ہے۔

آخر اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ اور مجاہدین کو اس عظیم زحمت کو برداشت کرنے کی دعوت دی ہے یا نہیں؟ انہیں زخمِ کھلنے اور سرکھانے پر آمادہ کیا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ساری باتیں زحمت نہیں ہیں اور نہ اسلام کے اس بنیادی قانون کے خلاف ہیں کہ دینِ خدا میں کوئی شقت نہیں ہے۔ اس لئے کہ جب مجاہد کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا خاتمہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یا میرے جسم پر جب زخم لگیں گے تو اسلام کے باغ میں پھول کھلیں گے یا مجھے حب وطن سے آوارہ وطن کر دیا جائے لکھتا تب دلوں میں دینِ خدا کا گھر بنے گا تو وہ ان نعمتوں کو سکا کر برداشت کر لیتا ہے اور انہیں زحمت کا درجہ نہیں دیتا ہے۔ اسے مکمل احساس رہتا ہے کہ یہ لڑو جو ایک بڑے مقصد کے کام آ رہا ہے اور میرے لئے ایسی سعادت و راحت ہے، زحمت و شقت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے زخم کھاتا جاتا ہے، یوں کا جسم بڑھتا جاتا ہے اور جیسے جیسے زندگی آفری لمحات سے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کے نفس کا اطمینان اور چہرہ کی بشاشت بڑھتی جاتی ہے جیسا کہ بلا کے حالات میں موزخین کے بیانات سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

غیرِ رحم کی صورت حال بالکل ہی قحطی کر دیاں ایک پیغام کی تبلیغ کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ دینِ خدا کی بقا کی ضمانت کا انتظام کرنا تھا اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس مسلمان کو اندازہ ہو چلے کہ ہمارے چند گئے دھوپ میں کھڑے رہنے یا چند روز صحرائیں قیام کرنے سے دین الہی کو بقائے دائمی کی ضمانت حاصل ہو جائے گی۔ اسے اس تکلیف کا قطعاً کوئی احساس نہ ہو گا اور وہ اس موقع کو اپنے لئے بڑے لکڑی اور صبرِ عظمیٰ تھوکر کرے گا کہ اس کی زحمت بقائے دین کے سلسلہ میں کام آ رہی ہے۔ ہاں کسی شخص کو کھلے دین ہی سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور وہ اس نظامِ بقائے دین ہی کو اپنے مفادات کی بربادی سمجھتا ہو۔ تو وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے۔ زحمت کا احساس بھی ہو سکتا ہے اور ضرورت پڑ جائے پر آنسو بھی

ہیاسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی نظر میں واقعی صورت حقیقت امر سے بالکل مختلف ہے اور وہ مستقبل کو اپنے جتنے سے دیکھ رہا ہے جس پر کدوروں کی گرد جی ہوئی ہے اور جس کے نشیوں پر سب سے ملت سار ش اور ہوس دنیا کی خرابیوں لگ گئی ہیں۔

سرکارِ دہ عالم کا یہ اہتمام و انتظام اس امر کی روشن علامت ہے کہ یہ یو لایت محبت دوستی اور نصرت و امداد نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک حاکمیت ہے جس کے تحت ماری امت کو کام کرنا ہے اور یہ ایک ضمانت ہے جس کے ذریعہ امت کو ہوا و ہوس اور جذبات و خواہشات کے طوفانوں سے محفوظ رکھنا ہے اور اس حقیقت کا ادراک نہ کرنا دل و دماغ کی طاقت کی بربادی ہے جس کا انجام آخرت جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

صفات نبوت

جس طرح وجود پروردگار کا ادراک رکھنے والا اور واجب الوجود کے مفہوم سے آشنا انسان اس حقیقت سے بہر حال باخبر ہوتا ہے کہ واجب الوجود کی ہستی میں نقص، عیب، تجسم، رویت، حلول، غلط بیانی، مجبوری، موت، جہالت اور صفاتِ زائد بر ذات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ تمام باتیں اس مفہوم کے خلاف ہیں جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے اور اس عظمت کے خلاف ہیں جسے اسلام نے لفظ البتہ سے سمجھایا ہے۔

اسی طرح نبوت کے مفہوم۔ اس کی ضرورت اور اس کی حیثیت سے باخبر انسان ان تمام اوصاف و کمالات کی ضرورت خود بخود محسوس کرتا ہے جو ایسے عظیم کام کے لئے درکار ہیں اور اس کے لئے الگ سے کسی دعویٰ یا دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔

نبوت اگر خدائی پیغام حاصل کر کے بندوں تک پہنچانے کا نام ہے تو نبی کا ایک رابطہ پروردگار سے بہر حال ضروری ہے تاکہ اس سے وہ پیغام حاصل کر سکے جو عالم بشریت میں کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اس کے کردار میں ایسا تقویٰ اور تقدس درکار ہے کہ پروردگار اس کے سینے میں اپنا سارا محفوظ کر سکے۔

اسے امانت دار ہونا چاہیے کہ امانت الہی میں خیانت نہ کرے۔

اسے ایسا صادق اللہ ہونا چاہیے کہ پیغامِ رسانی میں غلط بیانی سے کام نہ لے۔ اسے اتنا عظیم عالم ہونا چاہیے کہ اسنے بڑے آفاقی پیغام کو سمجھ سکے اور پھر لوگوں کو سمجھ سکے اسے اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ حالات کے دباؤ یا شیاطین کے رعب و داب میں اگر پیغام میں تبدیلی نہ پیدا کر دے۔

اسے ایسا صاحبِ کردار ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے بیان پر اعتبار کر سکیں۔ اسے ہوس و نسیان سے اس قدر منزہ و مبرا ہونا چاہیے کہ پیغام دینے والا اس کے اوپر اعتبار کر سکے۔

اسے نسبی اعتبار سے اتنا پاکیزہ اور بلند تر ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو سکیں اور اس کے پیغام کو اراذل کا پیغام نہ قرار دے سکیں۔

اسے اپنے دور کے تمام افراد سے افضل ہونا چاہیے تاکہ اس کا پیغام ہر ایک کے لئے قابل قبول ہو اور قوم میں اصولی تفرقہ نہ پیدا ہو سکے۔

یہ تمام وہ شرائط ہیں جن کے لئے آیات و روایات یا دلائل عقلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کام کے لوازم ہیں جو نبوت کے بارے میں طے کیا گیا ہے۔ ہاں اگر نبوت کا مفہوم تبدیل کر دیا جائے اور اس کے واقعی معنی سے انکار کر دیا جائے تو نبوت کا دامن بہت وسیع ہے لیکن حقیقت یہ بحث بھی ایک طرح کی عقلی بحث ہوگی اور اس کا عقل و منطق سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ آیات کرنے والا ایک مفہوم کا اثبات کرے گا اور انکار کرنے والا دوسرے مفہوم کا انکار کرے گا اور یوں بھی یہ بحث تاخیر و تراویہ کی جیسا کہ امت اسلامیہ کے حالات میں دیکھا گیا ہے اور سابق امتوں کے حالات میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بتوں پر ایمان لانے والے بھی اس کے حالات کے بارے میں تشکیک کرتے رہے ہیں اور اس طرح نبوت کے مفہوم سے جہالت کا اعلان کرتے رہے ہیں یا کسی خاص مفاد کا تحفظ کرتے رہے ہیں جو حقیقی مفہوم سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔

نبوت خاصہ

صلوات آدم سے شروع ہونے والا سلسلہ نبوت ہر کار و دعوایہ تمام ہو گیا اور مالک کائنات نے

صاف لفظوں میں اعلان کر دیا محمد رسول اللہ بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی۔ ان پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ایک وقت ہی نہیں اور رسول بھی۔ صاحب شریعت بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی۔ ان کا نفاذ آخری بھی ہے اور ابھی۔ ان کی رسالت کا دائرہ عالم بشریت سے بھی تعلق رکھتا ہے اور دیگر عالم سے بھی۔ یہ انسانوں کے رسول بھی ہیں اور جنات کے بھی۔

کائنات کے تمام صفات و کمالات کا خزانہ ان کی ذات پر ہو گیا ہے اور اب ان سے بالاتر کوئی انسان عالم وجود میں آنے والا نہیں ہے۔ انھیں معراج کی بلندیوں تک اسی لئے پہنچایا گیا ہے تاکہ دنیا کو اعجازہ ہو جائے کہ اس سے بالاتر کوئی انسان ممکن نہیں ہے اور ان کے معجزہ کو اسی لئے باقی رکھا گیا ہے تاکہ کسی دور میں ان کے منصب سے انکار نہ کیا جاسکے۔ ان کا قرآن حکیم ہر دور میں آواز دیتا رہے گا کہ اب بھی اگر ممکن ہے تو اس کا جواب لے آؤ اور انسان و جنات سب مل کر بھی لاسکتے ہیں تو اس کا جواب لے آئیں۔

سرکارِ دو عالم کی نبوت کی خصوصیت یہ ہے کہ گذشتہ تمام انبیاء نے اس نبوت کی ضرورت اور اپنی نبوت کو اس نبوت کی تہیہ قرار دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ: "میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہو گا۔"

دوسری طرف اس نبوت نے تمام نبیوں کی تصدیق بھی کی ہے اور ان کے عقیدہ کو زندہ بھی کیا ہے۔ ورنہ یہی نہ ہوتا اور اس کی کتاب نے گذشتہ انبیاء کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو ان کی نبوت اور رسالت کا کوئی قطعی علم نہیں ہو سکتا تھا اور کسی نبی کی نبوت پر ایمان کا کوئی لزوم نہیں تھا۔ یہ صرف سرکارِ دو عالم کا فیض ہے کہ ان کے ذریعہ گذشتہ انبیاء کی نبوتوں کا علم ہو گیا اور آپ نے صبا پر ایمان کو ضروری بھی قرار دے دیا کہ اگر کوئی شخص کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو گویا اس نے آپ کی رسالت کا بھی انکار کر دیا اور اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔

دائمی اور ابدی ہونے کے اعتبار سے بھی یہ نبوت ایک امتیاز رکھتی ہے کہ مالک کائنات نے اس کے احکام میں قیامت تک کے حالات کا لحاظ رکھا ہے اور کوئی دور تاویز ایسا نہیں آسکتا ہے جب اس کے احکام مغلط اور بیکار ہو جائیں اور اس کے قوانین عالم انسانیت کی رہنمائی نہ کر سکیں۔ آپ کی نبوت کو نبوتِ خاصہ "اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے امتِ اسلامیہ کا براہ راست

تعلق ہے اور دوسری لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ہر نبوت سے ہمارا رشتہ صرف ایمان کا ہے عمل کا نہیں ہے۔ ہم انبیاء سابقین پر ایمان ضرور رکھتے ہیں لیکن ان کی شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ان کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں یا اپنی تجدید میں موجودہ شریعت کی تائید کے محتاج ہیں۔ لیکن سرکارِ دو عالم کی شریعت سے ہمارا رابطہ عمل کا رابطہ ہے اور ہمیں جس طرح آپ کی نبوت کا اقتراہ کرنا ہے اسی طرح آپ کے احکام پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم عمل سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ اس کے بغیر آپ کے امتیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ہر قول ہمارے لئے مسند اور آپ کا ہر عمل ہمارے لئے حجت ہے۔ کسی انسان کو آپ کے احکام میں ذرہ برابر تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے اور نہ کوئی آپ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا سکتا ہے۔

عقیدہ نبوت — نتائج و اثرات

۱۔ تائید عقل

بعض آزاد نگارانوں کا خیال ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے نبوت کی کوئی ضرورت نہیں

ہے۔ نبی کی رہنمائی دلوافوں کے لئے ہے تو دیوانے قابل ہدایت نہیں ہوتے ہیں اور اس کی رہنمائی کا تعلق صاحبان عقل سے ہے تو صاحبان عقل کی عقل ہی ان کی رہنمائی کے لئے کافی ہے۔ انہیں کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن درحقیقت یہ خیال ایک مضطرب اور غریب نظر سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان عاقل پیدا ہوا ہے اور پیدا کرنے والے نے اسے قوت عقل سے کر دیا ہے۔ لیکن اس سے بھی کسی صاحب عقل کو انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ عقل نہ علم ہے اور نہ عمل۔

علم و عمل عقل کے کام اور اثرات ہیں۔ اس کے معنی اور مفہوم میں شامل نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوڑوں صاحبان عقل جاہل اور بے عمل پائے جاتے ہیں۔

انسان کتنی ہی قوت ادراک شعور کیوں نہ رکھتا ہو۔ منزل علم میں ایک علم کا ہر حال ملتا ہوتا ہے اور کتنا ہی بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو اس کا علم نہ خیر و عمل کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے اور نہ شر سے روکنے کے لئے۔

وہ منزل علم میں علم کا محتاج ہے اور منزل عمل میں صاحب کردار محرک کا۔

اسلام کی زبان میں اسی معلم اور محرک کو نبی کہا جاتا ہے لہذا نبوت عقل کی مخالفت کا نام نہیں ہے۔ عقل کی تائید کا نام ہے جس کے بعد عقل بے سہارا نہیں رہ جاتی ہے اور انسان کو علم و عمل دونوں میں ایک رہنما مل جاتا ہے۔

آپ اس ماحول کے بارے میں سوچیں جہاں لاکھوں صاحبان عقل ایک ساتھ پیدا کر دئے گئے اور ان کے درمیان ایک بھی صاحب علم مخلوق نہ ہو گا ہر بے رہ معاشرہ مونیفیدی جاہل ہو گا اور خیر و شر کا مکمل ادراک ہرگز نہیں کر سکتا ہے اور نہ خیر کی راہوں پر چل سکتا ہے۔

ہمیں نبوت کی عظمت اور اہمیت کا احساس اس لئے نہیں ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والے نے انسان کو عقل سے پہلے ایک نمائندہ خلیفہ اللہ اور معلم بشریت آدم کی شکل میں بھیج دیا تھا اور ہم اس کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ درنہ آج سارا عالم انسانیت جاہل مطلق ہوتا اور دنیا میں کوئی راہ نہ رہتا اور سب ایک دوسرے کو فنا کر چکے ہوتے۔

۲۔ ارتباط با خدا

عقل کا تعلق پروردگار کی طرف سے کسی رہنما کی ترسیل سے ہے۔ لہذا انسان کے ذہن میں جو علم اور شعور راسخ ہوتا جائے گا اس کا ارتباط پروردگار سے بڑھتا جائے گا اور اسے اللہ کی راہ پر چلنے کی ہمارا پیدا کرنے والا اس قدر وسیع و کرم ہے کہ اس نے ہمیں لاوارث نہیں بلکہ علم و عمل پر ہماری رہنمائی کا انتظام کر دیا ہے۔

اس قدر کہ جس قدر بندہ کا ارتباط پروردگار سے بڑھتا جائے گا اسی قدر ذہنی اعتبار سے اس کا شعور بڑھتا جائے گا اور یہ زندگی کا بہترین انعام ہے کہ انسان ذہنی طور پر اللہ کی راہ پر چلنے کی ہمارا پیدا کرنے والا اس قدر وسیع و کرم ہے کہ اس نے ہمیں لاوارث نہیں بلکہ علم و عمل پر ہماری رہنمائی کا انتظام کر دیا ہے۔

۳۔ احکام کمال

عقل کا تعلق پروردگار کی طرف سے کسی رہنما کی ترسیل سے ہے۔ لہذا انسان کے ذہن میں جو علم اور شعور راسخ ہوتا جائے گا اس کا ارتباط پروردگار سے بڑھتا جائے گا اور اسے اللہ کی راہ پر چلنے کی ہمارا پیدا کرنے والا اس قدر وسیع و کرم ہے کہ اس نے ہمیں لاوارث نہیں بلکہ علم و عمل پر ہماری رہنمائی کا انتظام کر دیا ہے۔

فیصلہ سے زیادہ صحیح اور صائب ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ دوسروں کے فیصلوں پر اعتراض نہ بھی کرے تو انہیں حقارت اور اختلاف کی نگاہ سے ضرور دیکھتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اسے اپنی فکر پر اعتماد ہے اور اس کے مقابلہ میں کسی کی فکر کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔

یہ فریب ہستی انسان کے حق میں مفید بھی ہے کہ اسی کے سہارے اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مضر بھی ہے کہ انسان غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور قدم قدم پر ٹھوکریں کھانے لگتا ہے۔

عقیدہ نبوت انسان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ کچھ سے بالاتر افراد بھی اس کا نائب بشریت میں موجود ہیں۔ جنہیں اُمی پروردگار نے علم نے کریم بھی ہے جس نے تجھے "لا تعلمون شیئاً" کے انداز سے پیدا کیا ہے اور اس طرح ایک رہنمائی بھی مل جاتی ہے اور وہ ذہنی غرور و اتانیت سے بھی نجات حاصل کریتا ہے جو انسانی زندگی کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔

۴۔ معرفت مزاہلی

بندہ اور خدا کے درمیان کتنے تعلقات ہیں اور پروردگار اپنے بندوں کی کس کس طرح اعدا اور راہ نمائی کرتا ہے۔ اس کا مکمل شعور کسی انسان کو نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے ہماری فطرت میں خیر و شر کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس نے ہماری عقل کے اندر ہر علم و فضل کے حاصل کرنے کی طاقت رکھ دی ہے۔ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ وہ ہماری فکر چمکے پھیلے با اثر بنا کر رہتا ہے۔ لیکن اس کی طرف سے ایک مکمل نظام ہدایت کی موجودگی کا کوئی احساس ہمارے نفس کے اندر نہیں ہے اور نہ ہم نے کبھی اس کا ادراک اور اندازہ کیا ہے۔

لیکن عقیدہ نبوت اس احساس کو بھی بخیر بنا دیتا ہے کہ مالک کائنات نے جرنی الہام کے علاوہ ایک مکمل نظام ہدایت بھی مرتب کر دیا ہے جس کی روشنی میں انسان بہترین پرسکون زندگی گزار سکتا ہے اور یہ نظام ایک دھڑکنے ذریعہ انبیاء کرام کو عطا کر دیا جاتا ہے جسے وحی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

نبوت کا عقیدہ نہ ہوتا تو انسان اس مزاہلی کے تصور سے بھی محروم ہوتا اور اس میں

نظام ہدایت سے بھی محروم ہوتا جو مالک کائنات نے اپنے بندوں کے لئے مرتب کر کے انبیاء کرام کے حوالے کر دیا ہے۔

۵۔ وجود حلال مشکلات

نہی اس انسان کو کہا جاتا ہے جو اپنے دور کے تمام علمی اور عملی مشکلات کو حل کر سکتا ہو۔ بلکہ ہمارے میں یہ تو ممکن ہے کہ اس کی نبوت کا دائرہ اس کی ذات یا اس کے کلمہ تک محدود ہو لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے کمالات میں کوئی نقص پایا جاتا ہو۔ اس لئے کہ اگر معاشرہ میں اس سے اگلا اگلا افراد پائے جاتے ہیں اور انہیں شرف نبوت سے محروم کر دیا گیا ہے تو یہ ان کے حق کا اور طرح کا ظلم ہے اور پروردگار ظلم نہیں کر سکتا ہے۔

البتہ الہیہ کا تقاضا ہے کہ وہ نبوت کا منصب اس انسان کے حوالے کرے جو تمام افراد میں افضل و برتر ہو اور اس طرح عقیدہ نبوت رکھنے والے کو پرسکون و اطمینان رہتا ہے کہ اگر انسان کی کوئی شکل پیش آجائے ہمارے دور میں اس کا حل کرنے والا موجود ہے اور زمانہ کا تقاضا ہے کہ کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو جائے ایک صاحب عقل و فہم موجود ہے جو ہر مشکل کی حل دہندہ اور زندگی کی ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے۔

لیکن انسان کا اندازہ وہی افراد کر سکتے ہیں جن کے پاس عقیدہ نبوت ہے۔ لیکن اگر انسان کو اس نعمت کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا ہے اور وہ حقیقت اس کے لئے محروم ہے۔

۶۔ احساس وجود حاکم

انسان کے لئے جو نظام ہدایت اور سکون بخش ہوتا ہے اسی قدر حاکم کا وجود ضروری ہے۔ انسان کو مکمل آزادی مل جائے تو وہ کسی طرح کی تباہی بھی پیدا کر دے گا۔

لیکن انسان کو مکمل آزادی مل جائے تو وہ کسی طرح کی تباہی بھی پیدا کر دے گا۔ لیکن انسان کو مکمل آزادی مل جائے تو وہ کسی طرح کی تباہی بھی پیدا کر دے گا۔

طرح کی جہالت و حماقت سے باز نہیں آتے ہیں۔

ان کے احساس حاکمیت میں کسی بلند تر، ہستی کی حاکمیت اور اپنی محکومیت کا احساس شامل ہو جائے تو پشمار برائیوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ عقیدہ نبوت انسان میں یہی احساس پیدا کرتا ہے کہ تم سے بالاتر کوئی انسان اور بھی ہے جو فضائل و کمالات میں تم سے کہیں زیادہ بلند تر ہے اور اسے تمہارا حاکم بنایا گیا ہے اور اس طرح تم اپنے افسال و ارادہ میں مکمل طور پر آزاد نہیں ہو بلکہ تمہارا فرض بھی اس کی اطاعت ہے جس طرح تم دوسروں سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کرتے ہو۔

اس حقیقت کا مکمل ادراک تاریخ کی اس صورت حال سے کیا جاسکتا ہے کہ کسی بھی قوم کے سامنے جب تک نبی موجود رہا یا اس کو نبی خدا کی نبوت کا احساس رہا اس کے حالات اس قدر بدتر نہیں ہوئے جس قدر حالات نبی کی عدم موجودگی میں بدتر ہو گئے یا اس فریب نظر کے بعد خواب ہو گئے کہ ہم سے بالاتر کوئی نہیں ہے اور ہم اپنے جیسے انسان کو نبی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔

تاریخ اسلام میں اس الحیہ کا واضح ترین نمونہ یہ ہے کہ سلسلہ نبوت کے خاتمہ کے احساس ہی سے اتنا بڑا انقلاب پیدا ہو گیا جو دوسری تاریخ میں قابل تصور بھی نہ تھا اور اس لئے دربار یزید میں خیر صافی نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ کیا مسلمانوں میں نبی کی اولاد کے ساتھ بھی یرتاء کیا جاتا ہے جب کہ ہماری تاریخ میں نبی کی سواد کے جانور کے ساتھ بھی یرتاء نہیں کیا جاتا ہے۔

نبوت کا عقیدہ ان تمام فسادات کی روک تھام کا بہترین ذریعہ ہے بشرطیکہ یہ عقیدہ دل و دماغ کی گہرائی میں ہو اور صرف زبان کی چاشنی کے لئے نہ ہو۔

۷۔ فیضان الہی

انسان اگر باہوش و حاش ہے تو اپنی ذاتی کمزوری کا احساس رکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی شے اپنی نہیں ہے۔ جو دوسرے کے آنری میں صرف ایک اور ظاہری نعمتوں سے ملے کہ باطنی اور کمالات میں کسی دوسرے فیاض کا نتیجہ فیض و کم ہیں جس نے دنیا میں بھیج دیا ہے اور پھر ذاتی بھی رکھا ہے اس کے باوجود میرا احساس مادی اور فطری نعمتوں سے متعلق ہے۔ زندگی کی رہنمائی کے بارے میں اسے یہی احساس ہے کہ اسے خود اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ جس طرح چاہے زندگی

چاہے اپنے کو دانے بلند تو یہ درجہ تک پہنچ جائے یا اسفل اسفلین میں آجائے۔

اس بات کو بے شعور انسان آزادی فکر و نظر تصور کر کے خوش ہو جاتا ہے اور اسی آزادی کو باشعور انسان ایک قسم کی لادارٹی تصور کرتا ہے کہ گو مادی نعمتوں سے مالا مال کو دینے والے نے معنوی منزل میں بفضل و کم سے محروم کر دیا ہے اور انسان کو اس کی ناقص عقل کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن اسی احساس کے ساتھ اگر عقیدہ نبوت کو شامل کر لیا جائے تو یہ احساس محرومی اطمینان قلب میں تبدیل ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ پیدا کرنے والے کا فضل و کم مسلسل جاری ہے اور وہ کسی مرحلہ پر بھی اپنے بندہ کو مایوس یا محروم کر نہیں پھوڑنا چاہتا ہے۔

۸۔ نمونہ کردار

انسانی زندگی کی فطری رفتار یہ ہے کہ وہ ذاتی تعلیمات سے کم لگتا ہے اور کردار کے فوٹوں سے اثر چوتھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب کردار تعلیمات سے الگ ہو جاتا ہے تو ذہن اشتداد اور الگ کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان کچھ بھی حاصل کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے۔

الک کائنات نے انسان کو ماں باپ کی گودی میں اسی لئے رکھا ہے کہ اس کے ملنے سے وہ اپنے اور وہ اسی کو دیکھ کر کھانے پینے، سوئے، جاگئے اور زندگی کے سارے اعمال خود بخود حاصل کر لے۔

کردار والے یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ کو نمونہ عمل حاصل ہو گیا اور اس نے زندگی کا سلیقہ سیکھ لیا اور اس کے لئے کیا انتظام کیا ہے اور انھیں خود ذاتی خیالات و تصورات کے رحم و کرم سے ان کے لئے کیا انتظام کیا ہے؟ یا ان دوسرے افراد کے حوالے کیوں کر دیا گیا ہے جو ذاتی کمزوری کی بنا پر کمزور ہو کر ان کے محتاج ہیں؟

انسانی حیات میں مال کا واضح جواب ہے کہ قدرت نے ہر دور میں ایک نمونہ و علم و عمل پیش کیا ہے اور انسان ترقی کے جملہ درجے طے کر سکتا ہے اور انسانیت کے لئے نمونہ اس قدر بلند اور کامل ہوتا ہے کہ اگر وہ صاحبِ جہان ہے تو اس کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔

۹۔ دعوت کردار

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوزِ عمل نگاہ کے سامنے ہوتا ہے لیکن انسان کا عمل اس نوز کے مطابق نہیں ہوتا ہے اور نوز میں بھی ٹوکنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ عمار کے سامنے جو مکان کا نقشہ رکھا جاتا ہے وہ اس سے بہت کبھی مکان بنادے تو نقشہ اس کو ٹوکنے والا نہیں ہے اور وہ اس جہت سے مکمل طور پر آزاد ہے۔

لیکن عقیدہ نبوت انسان کو اس نکتہ کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ یہ نوز کردارِ راست و صاف نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری دعوت کردار بھی ہے اور وہ بشارت اور انداز کے ذریعہ انسان اپنے اتباع کی طرف دعوت بھی دیتا ہے۔

نبوت کے علاوہ انسانی دنیا کا بہت سے بلند تر نوز کردار بھی اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ دوسرے افراد کو دعوت و اتباع دے بلکہ بسا اوقات بلند کردار انسان اپنی ذات میں گم ہونے سے کمرِ فانی ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی اس صاحبِ کردار کا نام ہوتا ہے جس کی بشارت کے نزدیک نفس اور تعلیم و تربیت کے لئے ہوتی ہے اور وہ ہر آن معاشرہ پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ کانٹوں پر چل سکتا ہے لیکن معاشرہ کو گھٹائے جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے۔ وہ خود ہر مصیبت برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن معاشرہ کو ہر مصیبت سے نجات ہی کی دعوت دیتا ہے۔

”قولوا لا الہ الا اللہ فقلحوا“

۱۰۔ ارتباط الارض و سما

مادی طور پر بات مسلم ہو چکی ہے کہ زمین و آسمان دو مختلف مخلوقات نہیں ہیں بلکہ ان کی تخلیق میں گہرا ربط پایا جاتا ہے اور آسمان کی ہر حرکت زمین پر اثر انداز ہوتی ہے اور انقلاب کا نقشہ آسمان پر دکھایا جاسکتا ہے۔

زمین کے رہنے والے آسمان کے چاند سورج ہی سے سردی اور گرمی حاصل کرتے ہیں۔ زمین کے سوا آسمان کے ستاروں ہی کی مدد سے راستہ طے کرتے ہیں۔

چاند کی رفتار و دیریا کے جزو و مدد پر اثر کرتی ہے اور اس کے زیر اثر پیدا ہونے والا انحصار اور اجالا و خستوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن یرسادی باتیں مادی دنیا کی ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روحانی اعتبار سے زمین کی دنیا آسمان سے بالکل الگ ہے اور اس میں دونوں میں کوئی ارتباط پایا جاتا ہے؟

اگر دونوں کا عالم الگ الگ ہے تو یہ بات ناقابلِ تسلیم ہے۔ اس لئے کہ ہم نے دونوں کے درمیان ارتباط کا مسلسل مشاہدہ کیا ہے اور اگر دونوں میں ارتباط پایا جاتا ہے تو اس ارتباط کی کیا ہے اور اس کا اندازہ کس طرح کیا جاسکتا ہے؟

عقیدہ نبوت اس سوال کا بھی جواب ہے کہ آسمان کے رہنے والے زمین والوں کی ہر بات اس طرح بھیجے جاتے ہیں جس طرح مژدہ و میوں کو زندہ بنانے کے لئے آسمان سے بارش

کی زندگی میں بشارت چاند کی ٹپکی ہے اور انداز و تحویف آفتاب کی حرارت ہے۔ اگرچہ آسمان کی زندگی حیاتِ عنایت کرتا ہے اور برقی تپان کی طرح ”قبو موعانی“ کا حکم صادر کرتا ہے۔

۱۱۔ امکان استمداد

انسانی زندگی کی بنیاد ہر وقت اعداد و اہلی کا محتاج ہے۔ اسے فطری طور پر احساس ہے کہ وہ اپنے کلمات اور جہالت کو علم سے تبدیل کیا ہے وہی اُندہ شکلات میں ہے۔ احساس کھائے جا رہا ہے کہ جو نوعیتیں الگ کے دم و گرم کا تقاضا کرتی ہیں۔ انہیں تو ہر حال عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی نعمت کے حصول کے لئے اس کا سہارا کیا ہوگا؟ میری ذات میں تو ایسی لیاقت نہیں ہے کہ میرا مطالبہ قابلِ قبول ہو جائے اور میری گزارش پر نعمتوں کا نزول ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس کا مطالبہ ہے جو اسے اطمینان دلاتا ہے کہ اگر

تیری زبان میں تاثیر اور تیرے کردار میں دم نہیں ہے تو ایک ایسا بندہ خدا بھی موجود ہے جو تجھ کو تیرے
ہے اور جس کی کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے اور اس طرح کسی وقت بھی اگر تو اسے وسیلہ بنائے گا اور
وہ بارگاہِ احدیت میں عرض مدعا کرے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے اور تیرا مدعا ہر حال حاصل
ہو جائے گا۔

۱۲۔ احساس عظمت بشر

انسان کا فطری خاصہ ہے کہ جب دوسرے افراد کے مقابلہ میں اپنے کو ذاتی طور پر کمزور
پاتا ہے اور اپنے اندر کوئی بات قابلِ افتخار نہیں پاتا ہے تو دوسرے افراد خاندان کا سہارا لیتا
ہے اور برادری میں کسی ایک انسان کے بھی صاحبِ شرف ہو جانے کو اپنے لئے باعثِ عزت و افتخار
قرار دے لیتا ہے۔

عقیدہ نبوت انسان کے اس فطری جذبہ کی تسکین کا بھی سامان فراہم کرتا ہے اور اس میں
یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اگر میں ذاتی طور پر جاہل، ناقص، بد عمل اور بے کردار ہوں اور میرا
کل ارتقاء یہ ہے کہ میری طاقت جنات کے برابر ہو جائے یا میرا کردار فرشتوں جیسا ہو جائے اور
مجھے فرشتہ صفت انسان کا لقب دے دیا جائے تو میری انسانی برادری میں ایسے افراد بھی پائے
جاتے ہیں جو ”بشر منہکم“ ہونے کے باوجود منزلِ وحی میں اور ان کی وحی کو لے جانے کا
شرف پیدا ملا لکھ دیا گیا ہے یعنی اس کی منزل انسان کو قرار دیا گیا ہے اور ملک کو اس کا
نہیں سمجھا گیا کہ اس کو مرکزِ وحی بنا دیا جائے اور اس طرح انسان کو ایک مخصوص عظمت کا احساس
ہوتا ہے جسے عظمت بشریت کہا جاتا ہے جن کے مقابلہ میں جنات کی طاقت کی کوئی قیمت
اور نہ ملائکہ کے کردار کی۔

وہ عظمت کی ان منزلوں پر فائز ہے جہاں جنات اس کی تلاوت کو سن کر بے سزا
امان کا اعلان کر دیتے ہیں اور ملائکہ کا سردار اس کے ساتھ محو سفر ہوتا ہے تو ایک منزل پر
رک جاتا ہے کہ اب اس کے بعد بقدرِ وسرِ انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو بل کے خاک ہو جاؤں گا۔

۱۳۔ توازن حیات

انسانی زندگی کے نقائص میں ایک نقص یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں توازن قائم
نہیں کر پاتا ہے اور جیسے جیسے کمالات کی دنیا میں آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا میاں زندگی بستر
ہوتا جاتا ہے۔

معمولی ملازمت کرنے والا انسان معمولی زندگی گزار سکتا ہے لیکن انیسر ہونے کے بعد
طریقہ زندگی تبدیل ہو جاتا ہے۔

فقیر کا لباس اور ہوتا ہے اور دولت مند کا لباس اور۔

رعایا کا مکان اور ہوتا ہے اور بادشاہ و حاکم کا محل اور۔

غرض کہ انسانی زندگی کا خاصہ یہ ہو گیا ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ سادگی حیات ختم ہو جاتی
ہے اور حقیقت کی جگہ پر نقص اور بناوٹ کا قبضہ ہو جاتا ہے۔

نبوت کے عقیدہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ عقیدہ ایک ایسی زندگی سے روشناس کراتا ہے
جہاں کمالِ سادگی حیات کی راہ میں جا مل نہیں ہوتا ہے بلکہ کمالِ خود بخود سادگی کے سانچے میں ڈھل
جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کمالِ سادگی ہی سے پیدا ہوتا ہے اور نقص زندگی کو کھوکھلا
کے کردار کو بے جاں بنا دیتا ہے۔

انبیاء کرام پر ہر دور کے چاہوں اور حقوق نے یہی تبصرہ کیا ہے کہ ان کا لباس پوسیدہ
اور ان کا طرز زندگی سادہ ہے لہذا یہ نبوت کرنے کے قابل نہیں ہیں اور انبیاء کرام بھی بھٹاتے
ہے کہ حقیقی زندگی سادہ زندگی ہی ہے۔ بناوٹ انسان کو حقیقت سے دور لے جا کر پھینک دیتی
ہے اور انسان کسی قابل نہیں رہ جاتا ہے۔

اسلام نے سرکارِ دو عالم کے بارے میں اسی نکتہ پر تھوڑی سی وضاحت کی ہے
کہ ”وہ الذی یصلحکم لعلکم تاتقون“ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اصلاح خود کرتے تھے، اور اس طرح انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے
ان کی اصلاح کی اس منزل پر فائز تھے کہ ساتوں آسمان زیرِ قدم تھے اور عرضِ الہی نگاہ کے سامنے۔

نبوت کے عقیدہ سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ انسان نے نقص کو کمال سمجھ لیا ہے اور بشریت روز بروز ذلت کے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے۔ مصارف حیات کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی آدمی اسے سنبھالنے کے لائق نہیں ہے اور اس طرح بالکمال انسان کی پہچان یہ ہو گئی ہے کہ قرص کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ایک نہیں درجنوں انسانوں کے ہاتھوں پکا ہوا ہو۔ اور حیرت انگیز یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنے کو آزاد اور ترقی یافتہ تصور کرتا ہے۔

۱۴۔ منصب اور خدمت

انسان کی جہاں ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ بالکمال ہونے کے بعد اپنی زندگی کی سادگی اور اہانت کو بھینٹا تھا وہاں دوسری کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ کمال کو خدمت کے منافی سمجھتا ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس خدمت گزار ہوں اور لوگ اس کی خدمت کرتے ہوں۔ بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہو۔

عقیدہ نبوت نے اس خیال خام کو بھی یکسر باطل قرار دے دیا ہے اور انسان کو اس بلند ترین حقیقت سے آشنا بنایا ہے کہ بزرگی اور عظمت خدمت لینے میں نہیں ہے خدمت کے لئے ہے۔ "مسید القوم خادما مہمہ" قوم کا سردار قوم کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ قوم سے خدمت لینے والا سردار بننے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔

یہ بات نبوت و امامت کے علاوہ کسی صاحب کمال کے کردار میں نہیں پائی جاتی ہے اور ہر شخص اپنی عظمت کا نمونہ اپنے کو خدمت سے بالاتر بنا دینے ہی کو قرار دیتا ہے حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اور انبیاء کرام نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا ہے کہ انسانی عظمت میں ہے اور خدمت خلق کسی انسان کو اس کے مرتبہ سے کمتر نہیں بناتی ہے بلکہ اگر تاریخ بشریت کا لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ کرد و مخلوقات سے خدمت لینے والے اور انھیں اپنا غلام تصور کرنے والے تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکے ہیں اور غریبوں کے دروازہ پر روٹیاں لے جانے والے اور غلاموں کے ساتھ بیچ کر کھانا کھانے والے، نوکروں کو نیا لباس عطا کرنے والے اور غلام کو آرام دے کر گھر کا کام انجام دینے والے افراد آج بھی تاریخ کی زینت بنتے ہیں۔

اور تاریخ بشریت انھیں کے کرداروں پر ناز کر رہی ہے۔
دب کریم امت اسلامیہ کو اتباع نبوت کا شعور عطا فرمائے اور اسے یہ توفیق دے کہ مذہب کو سلطنت و اقتدار کے اندھیروں سے نکال کر سیرت و کردار کے اجالوں میں رکھے اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی سعی کرے۔
والسلام علی من اتبع الهدی

مسئلہ امامت

نبوت کے خاتمہ کے ساتھ خدائی پیغامات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور قدرت کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ "اب دین کامل ہو چکا اور نعمتیں تمام ہو چکیں اور پروردگار دین اسلام سے راضی ہو چکا۔" اب سلسلہ صرف پیغام کے تحت "طا اور اس پر عملدرآمد کا باقی ہے۔ اور بظاہر ہر کام بہت آسان معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ یہ کام بعض اعتبارات سے نبوت رسالت سے زیادہ مشکل کام ہے۔

۱۔ اس کا پہلا سبب تو یہ ہے کہ نبوت رسالت کا رابطہ براہ راست پروردگار سے ہوتا ہے اور اس پر سلسلہ وحی الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے اور اس طرح اسے ایک محافظ قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی تائید بھی کماحقہ ہمارا بھی رہتا ہے۔ جو اسے ہر طرح کے نسیان سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور ہر خطرہ کے موقع پر "یٰٰعصمت من الناس" جیسا ہمارا بھی لے دیتا ہے۔ لیکن دوسرا افراد کو براہ راست رابطہ حاصل نہیں ہے۔

۲۔ نبوت پر پیغامات کا نزول بتدریج ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کے انسان پر سارا پیغامات کے تحفظ کی ذمہ داری ایک وقت آ جاتی ہے۔

۳۔ نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے لہذا اس کی ذمہ داری کا سلسلہ بھی محدود ہوتا ہے لیکن اس کے بعد تو پیغام کو صریح قیامت تک باقی رہتا ہے جس کے محافظوں کے لئے خطرات اور زیادہ ہوں گے اور ان کا سلسلہ صریح قیامت تک باقی رہے گا۔

ایسے حالات میں اس پیغام کے علمی اور عملی تحفظ کے لئے ضروری ہے کہ اس کی حفاظت ایسے افراد کو دی جائے جنہیں پروردگار نے ایسا علم دیا ہو کہ اسے پیغام کو سمجھ سکیں اور اس کا

تحفظ کر سکیں۔ پھر ان کی قوت حافظہ بھی ایسی ہو کہ کسی پیغام کو ذرا نسیان نہ کر سکیں ورنہ دین الہی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔

علم و حافظہ کے علاوہ قوت جسمانی اور زور و شجاعت بھی مکمل ہو۔ ورنہ ایسا نہ ہوگا تو کسی وقت بھی کسی دباؤ میں اگر پیغام میں تبدیلی پیدا کر دیں گے اور برہاس کی بنی ہوئی خفیتوں میں ضائع و برباد ہو کر رہ جائے گی۔

ان اعتبارات پر نگاہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تحفظ دین و شریعت کا سلسلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کا دیا جاتا ہے۔ کہ ہر انسان یہ یاد رکھتا ہے کہ یہ کام دانشوران ملت یا علماء اعلام انجام دے سکے ہیں۔ علماء اعلام کا کام استنباط و استخراج ہے۔ ان کا تحفظ شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں محافظ شریعت بنادیا گیا ہوتا تو ان کے پاس سارا علم شریعت محفوظ ہوتا۔ انہیں استنباط و استخراج کی ضرورت ہی نہ ہوتی یا استنباط و استخراج کا عمل خود اس بات کا شاہد ہے کہ انہیں قدرت کی طرف سے محافظ شریعت نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شریعت کے ظاہری تحفظ میں ان کے علمی خدمات و عبادات کا بہت بڑا دخل ہے اور یہ استنباط و استخراج کی حد تک شریعت کا تحفظ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کا عملی ناکام قدمہ کے ادراک سے ہے اور نہ انہیں ہونسیان اور خطا و اشتباہ سے بالاتر تصور کیا جاسکتا ہے، اور حفظ شریعت کے لئے ان دونوں امور کا ہونا بے ضروری ہے جس کے بغیر شریعت تحقیق سے تحفظ کے کوئی معنی نہیں ہیں اور نہ شریعت کی دیر و دانت بربادی کو کوئی حکیمانہ عملی قرار دیا جاسکتا ہے اگر پروردگار اسے برداشت کر لے اور کوئی مقول بندوبست نہ کرے۔

اس سلسلہ میں حفظ شریعت کے علاوہ ایک مریخ شریعت پر عملدرآمد کا بھی ہے جو احادیث و روایات میں بھی شامل تھا کہ نبی خدا کوئی نامہ براہ و قاعدہ نہیں ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانے کے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے بلکہ اس کا اصل مقصد پیغام پر عملدرآمد کرنا ہوتا ہے جس کے لئے اس پیغام کو نازل کیا ہے۔

دین اسلام تو عام مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آزاد نہیں کر سکتا ہے تو خدا و احکام کی تنفیذ سے کس طرح آزاد کر سکتا ہے اور تنفیذ احکام کا سلسلہ خود بھی متعدد شرائط کا حامل ہے

۱۔ انسان خود مکمل طور پر احکام پر عمل کرتا ہو ورنہ اس کا قول کسی صورت سے بھی قابل قبول نہ ہو گا۔

۲۔ اس میں تنفیذ احکام کی قوت بھی پائی جاتی ہو ورنہ وہ طاقت کے دباؤ میں اگر قانون کو تبدیل بھی کر سکتا ہے اور حالات و حادثات کے پیش نظر تنفیذ احکام کے عمل کو روک بھی سکتا ہے۔

۳۔ وہ احکام کا مکمل علم رکھتا ہو تاکہ اسی طرح نافذ کرے جس طرح وہ احکام نازل ہوئے ہیں ورنہ ان میں تبدیلی بھی پیدا کر سکتا ہے۔

۴۔ اس کی زندگی میں جسی، نسبی، معاشرتی، سماجی کوئی ایسا نقص نہ پایا جاتا ہو جو اس کے اقوال و احکام کو بے اثر بنادے اور کوئی شخص اس کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہو۔

۵۔ وہ اپنے دور کے تمام افراد سے افضل و برتر ہو تاکہ لوگ اس کے احکام کو تسلیم کر سکیں اور کوئی شخص علم یا عمل کسی اعتبار سے اسے چیلنج نہ کر سکے ورنہ پیغام کا سارا مقصد فوت ہو کر رہ جائے گا۔

مسئلہ امامت درحقیقت علمدراۓ نہ ہی کا ایک شعبہ ہے اور اسی لئے اسے امامت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کا کام قیادت امامت ہے اور اس کا فرض یہ ہے کہ بندہ کو خدا تک پہنچا دے۔ دوسری لفظوں میں ادھر کے پیغام کو ادھر لے کر آثارِ رسالت ہے اور ادھر کے انسان کو ادھر لے جانا امامت و قیادت ہے۔

تحفظ شریعت امامت کا تبدیلی عمل ہے کہ انسان شریعت و قانون کو اس کی واقعی شکل میں محفوظ نہ رکھے گا تو عملدرآمد کس شے پر کر لے گا اور اس کی رجحانوں کا حاصل کیا ہو گا۔ ضرورت ہے کہ پہلے علم و عمل سے آراستہ ہو کر اور سہو و نسیان، خطا و اشتباہ سے بالاتر ہو کر قانون کا علمی تحفظ کرے اور اس کے بعد خود اس پر عمل کرے کہ امت کو دعوت عمل اور عملی دعوت دے کہ اس کے بغیر مقصد کا حصول ممکن نہیں ہے۔

ان حالات کو دیکھنے کے بعد یہ ابتداء ہوتا ہے کہ امامت کا کام بعض اعتبارات سے نبوت و رسالت سے زیادہ مشکل کام ہے اور اسی لئے پوروں دگار نے جنابِ براہیم کوئی رحمت

اور غلیل بنانے کے بعد امامت کا کام سپرد کیا اور پھر سارے انبیاء کرام کو یہ کام سپرد بھی نہیں کیا ہے۔

امامت کے ساتھ ایک نزاکت یہ بھی ہے کہ اس کا سلسلہ وحی کے منقطع ہوجانے کے بعد شروع ہوتا ہے لہذا اس کا امکان بھی نہیں ہے کہ امام غلطی کرے گا تو وحی اس کی اصلاح کرے گی۔ اب تو غلطی کو ناقیامت برداشت کرنا پڑے گا لہذا حکمت الہی کا فریضہ ہے کہ یہ کام ایسے افراد کے حوالے کرے جن کی زندگی میں کسی طرح کے نقص و عیب کا امکان نہ ہو ورنہ مقصد شریعت برباد ہو کر رہ جائے گا اور چند افراد کی شخصیت کے تحفظ میں سارا اسلام تباہی کے گھاٹ اتر جائے گا۔

شرائط امامت

امامت کا مقصد اور اس کی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کے بعد اس کے شرائط اسی طرح واضح ہوجاتے ہیں جس طرح نبوت کے مفہوم کا ادراک شرائط نبوت کی وضاحت کر دیتا ہے اور الوہیت و ربوبیت کا مفہوم اس کے اوصاف و کمالات کا اعلان کر دیتا ہے۔

امامت کے مقاصد اور اس کی ذمہ داریوں کے پیش نظر امام کا عقل، عالم، معصوم اور افضل مخلوق ہونا انہیں ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس کے مقصد کا حصول اور اس کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔

یہ مسئلہ تو تاریخ کے واقعات، حادثات اور بیانات و اعترافات طے کر میں گئے کہ ان صفات کا حامل کون تھا۔ لیکن بنیادی طور پر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ امام کو ان شرائط و اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔

بیان تاریخ سے پہلے یہ فرض صاحب پیغام اور عامل پیغام پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے قانون کے ہی قائل تیار کرے اور پھر ان کی شخصیت کا تقاضا کرے تاکہ اپنی طرف سے تحفظ کا مکمل انتہا ہو جائے اور اس کے بعد بربادی کی ذمہ داری مفسدین پر عائد ہو صاحب قانون

یہی وجہ ہے کہ خود مالک کائنات نے بھی مافطین پیغام کا بندوبست کیا اور ان کے جملہ فضائل و کمالات کا تعارف کرایا کر آیت تطہیر کے ذریعہ ان کی طہارت و عصمت کا اعلان کیا۔ آیت مابلہ کے ذریعہ ان کی صداقت کا تعارف کرایا۔ آیت مودت کے ذریعہ ان کی قربت و محبوبیت کا اظہار کیا۔ اور آیت ولایت کے ذریعہ ان کے عہدہ کا بھی اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حاصل پیغام نے بھی نام بنام تعارف کرایا اور مختلف انداز سے ان کی شخصیت کا تعارف کرایا۔

کبھی باب مدبرین علم قرار دیا۔ کبھی مفید فوج سے تشبیہ دی۔ کبھی شیل بارون بنایا۔ کبھی اپنا جزو قرار دیا۔ کبھی اپنا نفس قرار دیا۔ اور کبھی علی طور پر ہاتھوں پر بلند کر کے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ بھی مولا ہے۔ اور کبھی کسی کو گاندھوں پر بٹھا کر ان کے ہاتھوں میں زلفیں دے کر ان کے ارادوں کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ اور مختلف ذرائع سے اعلان کر دیا کہ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو اسلام لاوارث نہیں ہوگا اور اس کے محافظ موجود ہیں گے جو پیغام کی تبلیغ و تعمیل میں کسی طاقت سے مرعوب نہ ہوں گے۔ یہ تنہا ہر دواحد کے سر کے سر کے ہوتے ہیں۔ یہ اکیلے خیر کا قلم فتح کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اپنے دم پر کل کفر کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ مشرکین کے بھرے مجمع میں ان کی تجاسات کا اعلان کر سکتے ہیں اور ان سے برارت و میزاری کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ صداقت کی منزل پر مابلہ کے میدان میں جھوٹوں پر فدا کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی کے ہر سر کے سر میں تنہا ہزاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور انہیں کسی طرح کا خوف لاحق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان میں ایسا جذبہ نیرنگی بھی پایا جاتا ہے کہ یہ تحفظ قانون کی خاطر جیتی ہوئی جنگ کو نظر انداز کر سکتے ہیں، تحت و تاج کو ٹھکرا سکتے ہیں۔ گھر بار ٹٹا سکتے ہیں۔ اسیری کے مصائب برداشت کر سکتے ہیں نظر بندی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ بد توں قید خانوں میں وہ رہ سکتے ہیں۔ اور کیکڑوں سال دنیا کی نگاہوں سے دور مغرب الوطنی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن قانون کی بربادی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور ایسے سنگین حالات میں بھی ایسے باہمت افراد پیدا کرتے ہیں کہ جو دین کا تحفظ کرتے رہیں اور اس راہ میں ہر طرح کی قربانی دیتے رہیں۔!

انکرا شاعشر

یہ بات تمام عالم اسلام میں متفق علیہ ہے کہ سرکارِ دو عالم نے اپنے بعد کے لئے بارہ خلفاء اور بارہ انکری خبر دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ جب تک یہ عدد پورا نہ ہوگا قیامت نہیں آسکتی ہے۔ بقائے کائنات اور بقائے مذہب کا دار و مدار انہیں بارہ افراد کی امامت اور خلافت پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ اختلاف کے ہر مصنف نے بارہ خلفاء کے انتخاب کی کوشش کی ہے اور سرکارِ دو عالم کے ارشادِ گرامی کو اپنے مسلک پر مطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتنی ہمت تو نہیں ہوئی ہے کہ خلفاء کا سلسلہ کم کر دیا جائے یا حضور کی حدیث میں تحریف کر دی جائے۔ البتہ اتنی ہمت ضرور ہوئی ہے کہ خلافتوں کی بیڑ بھاڑیں سے بارہ کا انتخاب کر لیا جائے اور انتخاب بھی کسی مذہبی بنیاد پر نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے مصنف کا ذوقِ کار فرما ہو یا وہ حقِ نمک ترک رہا ہو جس کی بنا پر کتابِ تالیف کی گئی ہے۔

بنی امیہ نے یہ عدد دینی امیر سے پورا کیا ہے اور بنی عباس نے بنی عباس سے۔ لیکن یہ عجب اتفاق ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں آج تک کسی فرقہ کو شاعشری نہیں کہا گیا ہے کسی نے صرف "خلافت راشدہ" کو اہمیت دی ہے تو چار یا پانچ ہو کر رہ گیا ہے اور کسی نے جملہ خلفاء اسلام سے رشتہ قائم کیا ہے تو وہ اپنا عقائد ہی نام بھی نہیں طے کر سکا اور بالآخر اصول میں اشعری یا معتزلی بن گیا اور فروع میں شافعی، مالکی، حنفی اور حنبلی کا لقب اختیار کر لیا اس کا سلسلہ خلافت و امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم نے بارہ خلفاء یا بارہ انکری خبر دی تھی اور بعد ان کے وجود سے والہیت کیا تھا تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان نے اس رشتہ کو نظر انداز کر دیا اور کسی نے اصول دین سے اپنا نام نکال لیا اور کسی نے فروع دین سے جب کہ سرکارِ دو عالم کے ارشادات میں نہ اصول دین کے محققین کا کوئی تذکرہ تھا اور نہ فروع دین کے مجتہدین کا۔ اس کا سلسلہ تو اصل مذہب کی بقا کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ افراد جن سے بقائے مذہب کا سلسلہ چلے گا ان کی تعداد تو ہر حال بارہ ہے۔ پھر مسلمانوں کی تاریخ میں بارہ کا ذکر کیوں

نہیں آتا ہے اور یہ حدیث صرف کتابوں کی زینت کیوں بن گئی ہے اور یہ عدد صرف تاریخ الخلفاء لکھنے والوں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا مسلمان کا اس کے کئی تعلق نہیں ہے؟ اور کیا مسلمان کا فرض اس ارشاد رسالت پر ایمان نہیں ہے؟ خدا کو اہ ہے کہ تنہا یہ ایک کمزوری مذہب اسلام کے چٹکاؤں کے درمیان قول فیصل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے ذریعہ یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کے تمام فرقوں نے سرکارِ دو عالم کے انتظامِ ہدایت سے ٹھہ موڑ لیا ہے اور اپنے لئے وہ نام تک برداشت نہیں کیا ہے جو سرکارِ دو عالم عنایت فرما کر گئے تھے۔

یہ صرف مذہبِ اہلبیت کا امتیاز ہے کہ وہ اپنے کو اثناعشری کے نام سے یاد کرتا ہے اور اس خطاب پر ناز کرتا ہے جو سرکارِ دو عالم حقیقی مسلمان کو دے گئے تھے کہ حقیقی مسلمانوں کے رہنا اور امام بارہ ہی ہوں گے جن میں کسی کی زیادتی کا امکان نہیں ہے۔

کسی بھی مسلمان کو اگر اثناعشری کے ناموں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس عدد سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے اور یہ مسلمان کا فرض ہے کہ سرکارِ دو عالم کے ارشادِ گرامی کی لاج رکھنے کے لئے اور اپنے کو سچا اور حقیقی مسلمان ثابت کرنے کے لئے اثناعشری بنے ورنہ اس کے بغیر سرکارِ دو عالم کے ارشادِ گرامی اور حقیقی اسلام سے کوئی رابطہ نہیں رہ سکتا ہے۔

اگر اثناعشری کے بارے میں سرکارِ دو عالم کا تفصیلی ارشادِ گرامی اہلسنت کی مشہور و معروف کتاب ”ینابیع المودۃ“ میں موجود ہے جہاں آپ نے تمام افراد کے ناموں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کے بعض صفات اور خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اور آخری محبت پروردگار کے بارے میں تو براہِ ارشاد فرماتے رہے ہیں کہ یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہو سکتی ہے جب تک ایک مہدی کا ظہور نہ ہو جائے جس کا نام میرزا نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ وہ اولادِ فاطمیہ میں ہوگا اور پھر اولادِ حسین میں ہوگا اور اولادِ حسین میں تہیب کے اعتبار سے لوہاں ہوگا۔ تاکہ کسی طرح کا التباس اور اشتباہ نہ رہ جائے اور حقیقت بالکل واضح ہو جائے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جن حضرات کا سرکارِ دو عالم نے نام بنام تذکرہ فرمایا تھا۔ ان کا کوئی تذکرہ عالم اسلام میں نہیں ہے اور جنہیں اقتدار نے جنم دیا ہے ان کے

نام سب سے حرفوں سے گھسے ہوئے ہیں اور ان کے حالات زندگی میں کتابیں تالیف کر دی گئی ہیں۔

اسلام کے لئے اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا کہ امت نے بارہ امام اور بارہ خلفاء پر اتفاق کرنے کے بعد بھی اتنا عظیم انحراف اختیار کیا ہے کہ ان کے اسادِ گرامی یکسر مردہ خفا میں چلے گئے اور ”ازالۃ الخفاء“ کا کام دوسری شخصیتوں سے وابستہ ہو گیا۔

اور قیامت یہ ہے کہ ایسا عمل انجام دینے والے افراد بھی اپنے کو اہلسنت کہتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سنت پیغمبر پر عمل کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ اس سنت پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سچ کہا گیا ہے:

”برعکس ہند نام رنگی کا فور“

سرکارِ دو عالم کے ارشادِ گرامی کے مطابق اگر اسلام کی شخصیتیں حضرت علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، امام علی بن الحسین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور حضرت مہدی آجوازاں ہیں۔ جن کی امامت کا اجمالی اعلان بھی سرکارِ دو عالم نے کیا ہے اور تفصیلی طور پر بھی ہر امام نے اپنے بعد والے امام کے بارے میں تصریح کی ہے یا اپنے بعد کے پورے سلسلہ کی وضاحت کر دی ہے جس کا تذکرہ کتب عقائد میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

ان نصوص اور تصریحات کے علاوہ ان ”اثر اثناعشر“ کے علاوہ تاریخ اسلام میں کوئی ایک شخص بھی ان صفات و خصوصیات کا حامل نہیں پیدا ہوئے جنہیں امامت و قیادت کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے اور جن کے بغیر حفظِ شریعت اور تنفیذِ احکام کا عمل انجام نہیں پاسکتا ہے۔

ان میں سے ہر امام اپنے دور کا عظیم ترین انسان۔ صاحبِ عصمت و کردارِ عاملِ علوم و ہنر قرآن، شارحِ احکام اور حبیبِ نیسب تھا جس سے بالاتر نہ کسی کا نسب تھا حسبِ ایمان تھا نہ عرفان نہ کردار تھا نہ اعتبار۔

دنیا کی تمام بڑی شخصیتوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ محتاجِ وقت نے ان کے علوم

سے فائدہ اٹھایا ہے۔ امر اسلام نے ان کی شاکردی پڑا دیا ہے۔ بادشاہان وقت مختلف اسلام
نے انہیں کسی میں داماد بنانے پر فخر کیا ہے اور ہر صاحب کمال نے ان کے عظیم ترین کمال کا
اعتراف کیا ہے۔ ایسے افراد کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو امام قرار دینا اور اسے
ان شخصیتوں پر مقدم کر دینا عقل و منطق کا بھی خون ہے اور عدل و انصاف کا بھی۔ رب کریم
امت اسلام کو حقائق شناسی کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کی چشم اعتبار کو داکر سے تاکر
حقائق کا بخور مطالعہ کر سکیں اور انہیں کی روشنی میں حق و باطل کا فیصلہ کریں۔ !

عقیدہ امامت — نتائج اور اثرات

انسان اور پروردگار کے رابطہ کے قیام اور استحکام کے لئے دو وسائل کا ہونا بھی
ضروری ہے۔

ایک وسیلہ وہ ہو جو ادھر کا پیغام ادھر لے آئے تاکہ انسان الہی ہدایات کی روشنی
میں زندگی گزار سکے اور اس کا رابطہ پروردگار سے برقرار رہے۔

اور ایک وسیلہ وہ ہو جو ادھر کے انسان کو احکام الہی پر عمل کرانے پر درگاہ کی بارگاہ
تک لے جائے تاکہ انسان کا سفر تکامل مکمل ہو جائے۔ اور پروردگار کی بارگاہ سے شروع
ہونے والا سفر حیات اسی کی بارگاہ پر جا کر تمام ہو جائے۔

اسلام نے پہلا کام نبوت اور رسالت کے حوالہ کیا ہے اور دوسرا کام امامت کے سپرد
کر دیا ہے۔ نبی اور رسول ادھر کا پیغام ادھر لے آتا ہے اور امام ادھر کے انسان کو ادھر لے جاتا
ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات امامت کی ذمہ داری نبوت سے زیادہ سنگین ہو جاتی ہے
اور امامت کا کام نبوت و رسالت کے بعد عطا کیا جاتا ہے جیسا کہ جناب ابراہیمؑ کے واقعہ میں
ہوا ہے کہ انہیں امامت کا کام نبوت و خلعت و رسالت و شریعت کے بعد عطا کیا گیا ہے، یا
انبیاء و مرسلین کے بارے میں اعلان ہوا ہے کہ ”ہم نے ان میں سے بعض کو امام اور قائد قرار
دیا اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ ان میں قوت صبر اور صفت یقین پائی جاتی تھی۔ گویا کہ امامت
و امامت کا کام صبر و تحمل کے بغیر انجام نہیں پاسکتا ہے۔ چاہے نبوت کا عہدہ لے دیا جائے کہ نبوت
کا امام و علم عصمت و طہارت وغیرہ موجود ہیں۔

اسی روایات میں علماء امامت کے انبیاء بنی اسرائیل جیسا قرار دینے کا مقصد بھی غالباً یہی ہے۔

ہے کہ ان کا کام اُدھ کا پیغام لے آنا نہیں ہے۔ پیغام الہی آپ کا ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے۔
 علماء کا کام امت کو پروردگار کی بارگاہ کی طرف لے جانا ہے اور یہ ذمہ داری امامت کی ہے
 جس کا فریضہ بڑا اوقات نبوت اور رسالت سے بھی زیادہ عظیم تر ہو جاتا ہے۔

دور حاضر میں بعض علماء امت کو لفظ امام سے اسی لئے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انھوں نے
 قیادت امت کا فرض انجام دیا ہے اور امامت کی بنیاد قیادت و زعامت ہی پر ہے ورنہ صلاحیت
 تو تمام انبیاء کرام میں پائی جاتی ہے چاہے انھیں امامت کا کام سپرد کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔

بہر حال امامت ایک منصب ہے جو انبیاء کرام کو ان کی نبوت کے بعد عطا کیا جاتا ہے اور
 دیگر افراد کو نبوت کے خاتمے کے بعد دیا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ امت کو احکام الہیہ پر
 عمل کرنے کی دعوت دی جائے اور اس طرح انھیں بارگاہ احدیت میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور
 اس کا وسیلہ صرف ان کے بیانات اور خطبات نہ ہوں۔ بلکہ ان کا ذاتی عمل اور کردار بھی ہو۔ تاکہ
 انسان یہ محسوس کر سکے کہ بارگاہ الہی تک پہنچنے والے انسان کا کردار کیسا ہوتا ہے اور ہم اس
 کی بارگاہ تک جانے کے قابل ہو گئے تو ہماری زندگی کا حسین ترین نقشہ کیا ہو گا۔

امامت کا عقیدہ اپنے مذکورہ بالا خصوصیات کی بنا پر چند مخصوص نتائج اور اثرات کا حامل
 ہے جن میں بعض نتائج و اثرات کی طرف نبوت کے سلسلہ میں اشارہ کیا جا چکا ہے اور بعض کی تفصیل
 اس مقام پر درج کی جا رہی ہے:

۱۔ نجات از فتن

انسانی زندگی میں مختلف قسم کے عناصر پائے جاتے ہیں جو اکثر اوقات فتنوں کی شکل میں
 سر اٹھاتے ہیں اور قوم کو بدترین مصائب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ انھیں عناصر میں نفسانیت
 خواہش پرستی، ہوس جاہ و منصب، قابلیت وغیرہ جیسے جرائم شامل ہیں جو انسانوں کے فتنوں
 کے مختلف گوشوں میں رینگتے رہتے ہیں اور جیسے ہی کسی بڑے فائدہ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔
 سب نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور عالم انسانیت کو ایک عظیم تباہی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ مختلف
 ممالک میں انتخابات کے مواقع پر ہونے والی دھاندلیاں اس حقیقت کا بہترین ثبوت ہیں کہ

کوئی شخص بھی اپنے ضمیر کی آواز کو بلند نہیں کرتا ہے بلکہ ہر شخص مصلحت پرستی کا شکار ہو جاتا
 ہے اور ہر وہ حربہ استعمال کرتا ہے جس سے رائے عامہ کو ہموار کیا جاسکے اور انتخابات میں
 کامیابی حاصل کی جاسکے۔ عقیدہ امامت ان تمام مصائب سے نجات دلانے کا بہترین ذریعہ
 ہے جہاں امام کے تقرر کا کام ہی کے تقرر کی طرح پروردگار انجام دیتا ہے اور امت تمام
 قبائلی، عنصری، قومی اور شخصی نزاعات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔

دور حاضر کے نام نہاد مجتہد زادہ اور استعمار کے بدترین ضمیر فروش ایجنٹ موسیٰ
 موسوی نے اپنی کتاب "مسئلہ اعتزال" میں یہ فتنہ بھی اٹھایا ہے کہ امامت کا عقیدہ
 دور امیر المومنین میں نہیں تھا اور یہ بعد کے شیعوں نے پیدا کر لیا ہے۔

اس جاہل مطلق کو دعوت زوال الشیہ کی بھی خبر نہیں ہے جہاں سے تاریخ اسلام شروع
 ہوئی ہے اور جہاں پیغمبر اسلامؐ نے حضرت علیؑ کی وصایت، وزارت اور خلافت کا اعلان
 کیا تھا اور قوم پران کی اطاعت فرض قرار دی تھی۔

اسے اُن بے شمار احادیث کی بھی اطلاع نہیں ہے جن میں حضرت علیؑ، امام حسنؑ اور
 امام حسینؑ کی امامت کا صریحی اعلان کیا گیا ہے اور انھیں قوم کے لئے قائم قرار دیا گیا ہے۔
 اس استعماری ایجنٹ کا خیال یہ ہے کہ صدر اسلام میں صرف حضرت علیؑ کی افضلیت اور
 امت کا عقیدہ تھا، ان کی امامت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بات بے شمار تاریخی
 حقائق کے خلاف ہونے کے علاوہ اس منطق کے بھی خلاف ہے کہ حضرت علیؑ کا یہ تصور افضلیت
 حقائق واقع تھا یا خلافت واقع ہو۔

اگر مطلق واقع تھا تو اس واقعیت کی مخالفت کرنے والے افراد صیبرا کرام اور
 "مادر اشدین" نہیں تھے بلکہ بارگاہ حق و صداقت کے مجرمین تھے جنھیں اس مجرم کی سزا
 دی گئی تھی نہ کہ انھیں امت کی قیادت کا شرف عطا ہو جانا چاہیے تھا۔

اور اگر یہ تصور خلافت واقع تھا تو یہی برتاؤ حضرت علیؑ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور انھیں
 امامت کا تصور ہی بنا پر ہمیشہ کے لئے خلافت سے محروم کر دینا چاہیے تھا نہ کہ انھیں چوتھے
 امام قرار دیا جائے۔

حقیقت امر یہ ہے کہ مذہب شیعہ اور قوم شیعہ کے درمیان تفرق پیدا کرنا ایک ایسی نازش ہے جس کا مقصد ملت شیعہ کو بدنام کرنا بھی ہے کہ اس نے مسلک اہلبیت سے اخراج کی روش اختیار کر لی ہے اور اپنے لئے منافقین کی طرح ایک پناہ گاہ بھی تلاش کرنا ہے تاکہ شیعہ کا لیبیل لگا رہے اور اس طرح امت میں تفرق پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ ہاتھ میں رہے۔

دور قدیم میں منافقین کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ وہ اسلام کی ایک ایسی تفسیر کرتے تھے جس میں نفاق کی گنجائش رہے اور حقیقی مخلص مسلمانوں کو بنیاد پرست، متعصب اور تفرق پرور کہا کرتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی منافق کا نفاق کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔

۲۔ اعتماد بر احکام

دنیا کی ساری حکومتوں میں ناامنی کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ عوام کو موصوفی حکام پر اعتماد نہیں ہوتا ہے اور وہ بعض احکام کو بہر حال غلط تصور کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان احکام پر بادل ناخوامتہ عمل کرتے ہیں یا حتی الامکان عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اس طرح نظام قیام ہو کر رہ جاتا ہے۔

عقیدہ امامت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں عوام کی نگاہ میں حاکم معصوم ہوتا ہے اور اس کے جملہ احکام پروردگار کے احکام ہوتے ہیں اور اس کی شیت کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جس کے بعد اس کی مخالفت پروردگار کی مخالفت ہوتی ہے اور اس سے بغاوت پروردگار سے بغاوت ہوتی ہے اور اس کے زیر اثر انسان نہایت درجہ مضبوط و خستہ سے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور نظام اپنے بننے والوں کے درمیان ناقابل عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال مسئلہ خمس ہے کہ عقیدہ امامت سے محروم افراد نے اس فریضہ کو نظر انداز کر دیا ہے حالانکہ ان کے پاس اختیار اور حکومت سب کچھ موجود ہے۔ اور عقیدہ امامت والوں نے اس فریضہ کو آج تک زندہ رکھا ہے جب تک حکومتوں نے مخالفت بھی کی ہے اور بظاہر مال کا نقصان بھی ہے۔ لیکن عقیدہ کی راہ میں ان قربانیوں میں لذت کا احساس ہوتا ہے۔

۳۔ اعتماد بر عدل

قرآن مجید نے حضرت ابراہیمؑ کی امامت کے ذیل میں واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ امامت کا شرف ظالم افراد کو نہیں مل سکتا ہے اور پروردگار کسی ظالم کو یہ عہدہ امامت نہیں دے سکتا ہے۔ جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ امامت انسان میں یہ اعتماد پیدا کرنا ہے کہ امام کی زندگی میں کسی طرح کے ظلم کا امکان نہیں ہے اور اس کی زندگی سراسر با عدل و انصاف ہے جب کہ دیگر افراد اور حکام کے بارے میں بہر حال یہ امکان رہتا ہے کہ ان کی زندگی ظلم و ستم شامل ہو جائے اور اس طرح ان کے کردار کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر حاکم کے عدل و انصاف پر اعتماد ہوگا اسی قدر عوام کے اندر عدل و انصاف کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ اپنے قائد کے کردار کو نور و عمل بنا سکیں گے۔

امامت کا یہی اعتبار تھا کہ پروردگار نے ساری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیا کہ امام کسی اور انسان کے حوالے نہیں کیا ہے بلکہ سلسلہ امامت ہی کے حوالے کیا ہے کہ نظام دنیا اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کوئی امام و قائد اسے عدل و انصاف سے بھر نہ دے اور دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ نہ ہو جائے۔

۴۔ ضرورت ابتلاء

انسان دنیا میں ہر چیز سے انس و محبت پیدا کر سکتا ہے مگر ابتلاء و آزمائش سے فطری طور پر گھبراتا ہے اور ہر شخص کی داخلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے زندگی میں کسی آزمائشی اور سے نہ گزرنا پڑے۔

اسے یہ معلوم ہے کہ یہ بات ناممکن ہے اور وہ زندگی بھر جانے کے قابل نہیں ہے جس میں ابتلاء و آزمائش کا گزرنہ ہو۔ آزمائش ہی سے انسان کے کمال کے جوہر اگلے ہیں اور آزمائش ہی سے باکمال اور بے کمال کے درمیان امتیاز قائم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آزمائش کے نام سے سخت محسوس کرتا ہے اور اس طرح قوت عمل کمزور

ہو جاتی ہے۔ لیکن عقیدہ امامت اس مسئلہ کو بھی حل کر دیتا ہے اور انسان جب قرآن مجید میں اس اعلان کو دیکھتا ہے کہ خلیل اللہ کو نبوت و رسالت کے بعد بھی اُس وقت تک امامت کا کام سپرد نہیں کیا گیا جب تک ان کا امتحان نہیں لے لیا گیا اور وہ امتحان محنت میں کامیاب نہیں ہو گئے۔ تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ابتلا و آزمائش انسانی زندگی میں عظیم ترین شرف کی بنیاد ہے اور اس سے فاضل خدا کو الگ نہیں رکھا گیا ہے تو عام انسانوں کا کیا ذکر ہے۔ اور اس طرح وہ ہر آزمائش کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ مصیبت آزمائش میں نہیں ہے بلکہ مصیبت ناکامی میں ہے جس کے بعد کامیابی کی فکر میں لگ جاتا ہے اور رفتار عمل خود بخود تیز تر ہو جاتی ہے۔

۵۔ حل مشکلات

امام دنیا کے دیگر حکام سے یہ امتیاز بھی رکھتا ہے کہ حکام زمانہ میں جہالت اور ناتوانی کا عنصر ہر حال پایا جاتا ہے کہ وہ بعض مسائل کے اعتبار سے ناواقف اور جاہل ہوتے ہیں اور بعض معاملات ان کے حدود اختیار سے باہر ہوتے ہیں اور اس طرح جملہ مشکلات حیات کو حل کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ کسی مقام پر جہالت کا عنصر پیش کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کسی منزل پر ناتوانی کا اظہار کر دیتے ہیں جس کے بعد بے شمار مسائل حیات ناقابل حل رہ جاتے ہیں۔

عقیدہ امامت انسان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کے دور میں ایک ایسا انسان بھی موجود ہے جو ہر مسئلہ حیات کو حل کر سکتا ہے اور اس طرح وہ ہر مسئلے اقدام کے لئے آگاہ ہو جاتا ہے اور کسی منزل پر یا کسی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔

۶۔ امکان تحقق نظام عدل

امامت میں عدالت اور عدم ظلم کی شرط کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ امام کے قول و فعل پر مکمل اعتماد کے امکانات ہوتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس شرط کی بنیاد پر امام

یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ دنیا میں نظام عدل و انصاف قائم کر سکے گا۔ اس لئے کہ جس شخص کے قول یا عمل میں ادنیٰ انحراف اور نا انصافی کا امکان ہوتا ہے وہ ظلم و جور کے خلاف قیام کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کے عدل و انصاف کی ضمانت پروردگار نے لی ہو اور اُسی نے اسے امام بنادیا ہو اس سے سو فیصد توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ نظام عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اس لئے کہ خود اس کے کردار میں کسی قسم کا ظلم یا انحراف نہیں ہے۔ واضح رہے کہ یہ بات صرف امامت اور قیادت کے عقیدہ سے نہیں پیدا ہو سکتی ہے بلکہ اس کے لئے منصوص من اللہ امامت کی ضرورت ہے تاکہ پروردگار کی طرف سے تقرر کردار کی عدالت کی ضمانت مل سکے اور اس اعلان کا تحقق ہو سکے جو جناب براہیمؑ کے دور میں کر دیا گیا تھا کہ میرا عہدہ ظالمین کو نہیں مل سکتا ہے۔

۷۔ قیادت معصوم

امامت بالنص کے شرائط میں عدالت کے علاوہ عصمت کی شرط بھی پائی جاتی ہے اور عدالت و عصمت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ عدالت میں دیدہ و دانستہ انحراف کا امکان نہیں ہوتا ہے لیکن سہو و نسیان اور بھول چوک کا امکان رہتا ہے۔ اس کے برخلاف عصمت میں سہو و نسیان کا امکان بھی نہیں رہتا ہے لہذا جس قدر اعتماد و اعتبار معصوم کے قول و عمل پر ہو سکتا ہے اس قدر اعتماد و اعتبار عدالت کے قول و عمل پر نہیں ہو سکتا ہے۔ عدالت کے بعد سہو و نسیان کے امکان سے اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے۔ لیکن عصمت کے بعد ایسا کوئی نقص نہیں رہ جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے پاس امامت بالنص کا عقیدہ ہے تو اسے اپنے قائد پر اس قدر اعتماد ہو گا جو دنیا کے کسی انسان کو نہیں ہو سکتا ہے اور اس طرح معصوم قیادت وہ تمام اصلاحات کر سکتی ہے جو غیر معصوم قیادت کے امکان میں نہیں ہے۔

۸۔ وجود عالم الغیب

یہ بات صحیح ہے کہ غیب کا ذاتی علم صرف پروردگار کو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی

شخص ذاتی طور پر علم غیب کا حامل نہیں ہے لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ پورے گیارہ
اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنے غیب پر مطلع کر دیتا ہے اور انہیں ان تمام اسرار کائنات سے باخبر
کر دیتا ہے جن کا جاننا اصلاح عالم کے لئے ضروری ہو یا جن کی کسی وقت بھی ضرورت پڑسکتی ہو۔
امام پروردگار کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ ہوتا ہے لہذا اس کے پسندیدہ ہونے میں کسی
شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اس طرح اس کا غیب سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے اور ایسی
قیادت کا عقیدہ انسان میں یہ طریقان قلب بھی پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا قائل کسی وقت بھی صوکر
نہیں کہا سکتا ہے اور اس سے بہتر قیادت کا فرض کوئی شخص انجام نہیں دے سکتا ہے۔
مستقبل سے باخبر اور کائنات کی اطوار رکھنے والے کی قیادت کا عقیدہ انسان کو کس قدر
مطمئن اور سرفراز بناتا ہے۔ اس کا اندازہ انہیں افراد کو ہو سکتا ہے جو اس طرح کے عظیم ترین عقیدہ
کے حامل ہوں ورنہ دوسرے افراد اس کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔

۹۔ نمونہ کمال کردار

نبوت کے عقیدہ نے انسان کو ایک عظیم ترین نمونہ کردار فراہم کر دیا تھا اور انسان اس کی
زیر سایہ سکون و اطمینان کے ساتھ ارتقاء کی منزلیں طے کر رہا تھا کہ اچانک نبوت کا سلسلہ منقطع
ہو گیا۔ اب اگر سلسلہ عوام امت کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی
حفاظتی دیوار (Reverse) میں چلنے لگی اور محسوس نمونہ کو دیکھ کر آگے بڑھنے والا منقطع
ایک ایسے مرکز پر پہنچ گیا جہاں آگے راستہ بند ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی امکان
نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ عالم انسانیت کی انتہائی بدبختی کا منظر ہو گا جہاں تیز رفتاری سے آگے
بڑھنے والا انسان دیوار سے ٹکرا کر زخمی ہو جائے اور پھر اسے اٹھ پاؤں پلٹنا پڑے۔
اس بدبختی سے نجات کا واحد ذریعہ عقیدہ امامت ہے جہاں سلسلہ نبوت کے
خاتمہ کے بعد بھی ایک مکمل نمونہ کردار نگاہ کے سامنے موجود رہتا ہے اور ہر دور میں بہترین
کردار کی مثال پیش کرتا رہتا ہے۔

۱۰۔ وحدت کردار

عقیدہ امامت میں یہ نکتہ بھی پایا جاتا ہے کہ ائمہ اطہار میں بقول پیغمبر اسلامؐ بارہ ہیں جن کا
دور حیات ظاہری طور پر سیکڑوں سال پر اور واقعی طور پر ہزاروں سال پر پھیلا ہوا ہے لیکن اس
باوجود ان کے کردار پر نہ علقوں کا اثر ہوا ہے اور نہ ادوار و ازمان کا۔ انہوں نے ہولت کا
دور بھی دیکھا ہے اور شہرت کا بھی۔ وہ تحت حکومت پر بھی رہے ہیں اور قید خانہ میں بھی۔
ان کے دور میں ان کے ہزاروں شاگرد بھی رہے ہیں اور مکمل طور پر غرت زمانہ بھی۔ لیکن ان
تمام امور کے باوجود ان کے کردار میں کسی طرح کا اختلاف نہیں پیدا ہوا ہے۔ نہ انہوں نے
اصول فکر تبدیل کئے ہیں اور نہ طرز عمل بدلا ہے۔ نہ کسی نے دوسرے پر تنقید کی ہے اور نہ
اس سے ہٹ کر دوسری روش اختیار کی ہے۔ اور اس طرح یہ عقیدہ انسان کو اس امر کی طرف
متوجہ کرتا ہے کہ امت اسلامیہ کسی طرح کے حالات سے کیوں نہ دوچار ہو جائے اور اس میں رنگ
و نسل و زبان و قوم کا کسی قدر اختلاف کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے کردار کو متذکرہ بننا چاہیے اور
اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔

یہ وحدت کردار کا سبق عقیدہ امامت سے ہٹ کر کسی مقام پر ممکن نہیں ہے۔
اُس نظام میں وحدت کا کیا تصور کیا جاسکتا ہے جہاں اصول و قرار نام ہی متحد نہ ہوں
اور جہاں ہر قائد الگ پالیسی ہو۔ نہ باپ کو بیٹے سے اتفاق ہوا ورنہ بھائی کے لئے سے۔
پہلا دوسرے کو ظالم قرار دے اور دوسرا پہلے کو احمق۔ ایک کی نظریں دوسرے کی خلافت
ہو اور دوسرے کی نظریں اس کی حکومت امت کے لئے دور ابتلا و مہاب۔
وحدت کردار کو تلاش کرنا ہے اور اس راہ پر قدم آگے بڑھنا ہے تو عقیدہ امامت کا سہارا
ہونا ہو گا اور اس کے بغیر وحدت کا کوئی امکان نہیں ہے۔

۱۱۔ نگرانی اعمال

ہر دور و گھارے امام کو نبی کی طرح یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ امت کے اعمال کا نگران

ہوتا ہے اور شرق و غرب عالم میں کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے۔ امام کی نظروں سے غائب نہیں ہوتا ہے اور اس طرح ہر انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ نبی اور امام جلوت اور خلوت ہر طرح کے اعمال سے باخبر ہیں اور کوئی شے ان کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ جس قدر انسان کے اعمال کی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ کام حکومت پولیس اور قورج سے نہیں لیا جاسکتا ہے۔

اس مقام پر یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ پروردگار کے علم غیب کے بعد نبی یا امام کی نگرانی کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یا نبی کی بعد مرگ بھی نگرانی کے عقیدہ کے بعد امام کی نگرانی کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟

لیکن اس کا واضح راجح جواب یہ ہے کہ منطقی طور پر یہ بات منقول ہے لیکن انسانی فطرت کا لحاظ کرنے کے بعد یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے۔ انسان مکمل طور پر علم خدا کا عقیدہ رکھنے کے بعد بھی اس قدر برائیوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے جس قدر پرہیز اس وقت کرتا ہے جب مخلوقات میں کوئی اس کے اعمال کا دیکھنے والا ہوتا ہے حالانکہ منطقی اعتبار سے پروردگار کے مقابلہ میں انسان کے دیکھنے کی کوئی یقینیت نہیں ہے۔ یہی حال نبی اور امام کی نگرانی کا ہے کہ نبی کی نگرانی کا عقیدہ بھی اس قدر موثر نہیں ہوتا ہے جس قدر تاثیر امامت کے عقیدہ میں پائی جاتی ہے کہ انسان اس مرحلہ پر بھی مر جائے والے سے اس قدر متاثر نہیں ہوتا ہے جس قدر زندہ سے متاثر ہوتا ہے اور اس کا بہترین ثبوت عام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مرنے کے بعد کسی قابل نہیں رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیانات زمرہ امام کے بارے میں نہیں ہی جاسکتی ہے۔ چاہے وہ نگاہوں کے سامنے سے غائب ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لئے دور حاضر کی ترقی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نگرانی کے لئے سامنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں جن سے ہزاروں کے حالات اور دنیا کی منتشر تصویروں کو جمع کر لیتا ہے اور کوئی شخص جمع کرنے والے کو دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے اور وہ کسی کی نگاہ کے سامنے ہوتا ہے۔

۱۲۔ منصب تواضع

عقیدہ امامت ایک عارف انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ یہ انسان وہ عظیم ترین فرد عالم بشریت ہے۔

جسے پروردگار نے کئی کائنات کا حاکم قرار دیا ہے اور اس کے کردار میں کسی طرح کے غلطی کے نہ ہونے کی شہادت دی ہے اور دوسری طرف امام کی زندگی کے مطالعہ کی دعوت دیتا ہے تاکہ انسان کا ایمان معرفت اور بصیرت کی روشنی میں ہو اور اس کی بنیاد تقلید اُباراد و تعصب مذہبی پر نہ ہو۔ اور انسان جب امام کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس میں تکبر و غرور اور احساس شخصیت و عظمت کے بجائے انتہائی درجہ کی خاکساری دیکھتا ہے اور امام کی زبان سے یہ فقرہ سنتا ہے کہ مجھے میرے تمام القاب میں سب سے زیادہ محبوب "ابو تراب" کا لقب ہے کہ ہر لقب سے میری شخصیت کی بڑائی ہے اور اس لقب سے میری خاکساری کا اظہار ہوتا ہے اور میں مومنین کی امارت اور متقین کی امامت سے زیادہ اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ مجھے بندہ خاکسار سمجھا جائے اور میری سیرت کے اس پہلو پر خاص توجہ دی جائے جس میں بندگی کا سارا کمال مضمر ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات کے شہادت کے بعد جو خیر اور عبادت کے دربار میں آئے اور اس نے اوصاف علی کے بیان کرنے کا امر دیا تو ہزاروں تاریخ حیات میں المومنین کا نقشہ کھینچتے ہوئے عبادیہ کے دربار پر گہری تنقید کی اور فرمایا کہ عبادیہ اعلیٰ کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ جب بغل میں بیٹھ جاتے تھے تو انجن کی ایک فرخ معلوم ہوتے تھے اور کسی طرح کی انانیت کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے لئے انیس حقوق کے قائل تھے جو دوسروں کو دیا کرتے تھے اور اپنے اوپر وہ سارے فرائض عائد کرتے تھے جن کا دوسروں سے تقاضا کیا کرتے تھے۔

امامت کے عقیدہ کے یہ دونوں رخ انسان کو ہوشیار کرتے ہیں کہ خداوند دنیا میں شخصیت اور عظمت حاصل کرنے کے بعد غرور و تکبر کا شکار نہ ہو جائے اور تواضع و انکسار کا سامن تھامے ہاتھوں سے چھوٹے نہ پائے کہ تواضع و خاکساری خاک خُدا و انسان کی انسانیت کی دلیل ہے اور غرور و استکبار سے عظمت اور اہمیت کی بڑائی ہے۔

۱۲۔ استغناء

عقیدہ امامت انسان کو ایک ایسی شخصیت سے روشناس کراتا ہے جو اپنے دور میں تمام اہل عقل

سے زیادہ علم و فضل رکھتا ہے اور تمام طاقتوں سے بالاتر طاقت کا مالک ہوتا ہے اور ایسی شخصیت کا وجود انسان کو دنیا کی تمام طاقتوں سے بے نیاز بنا دیتا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اور سپر پاورز انہیں قوتوں کی حامل ہیں جو انھوں نے بزرگ علم و فہم حاصل کی ہیں۔ ان کے پاس خدا کی طاقت اور قوت نہیں ہے لیکن امام کے پاس خدا کی اقتدار اور اس کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے اور اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔

دنیا کا علم ساروں کا جہان دریافت کر سکتا ہے، ستارہ کو ڈیڑھ سی پرا تا نہیں سکتا ہے۔ دنیا کی ترقی جائز تک پہنچا سکتی ہے چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتی ہے۔ دنیا کا علم سورج کی گردش کو ناپ سکتا ہے سورج کو پکڑا نہیں سکتا ہے۔ اور امام کو پورے کائنات سے یہ تمام طاقتیں عنایت کر دی ہیں اور اس کے پاس یہ ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔

اس عقیدہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس کے طفیل میں تمام بڑی طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس ان طاقتوں سے بالاتر ایک طاقت موجود ہے لہذا مجھ ان کی احتیاج نہیں ہے اور ان کے سلطنت و جبروت کا خوف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں عقیدہ امامت سے محروم مسلمان بڑی طاقتوں کے غلام بن گئے ہیں اور وہ انہیں اپنے اشاروں پر چاری ہیں جب کہ عقیدہ امامت کے حامل افراد آج بھی ان سے بے نیاز ہیں اور ان کا کوئی خوف اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھتے ہیں۔

انہیں یہ احساس ہے کہ اگر سپر پاورز کے ایسی اسلحہ، اسلحہ خاؤں کے انڈر ہنڈ ہیں اور کسی میں ان کی نالائش کی ہمت نہیں ہے اور وہ وقت ضرورت استعمال ہونے والے ہیں تو ہمارے پاس بھی ایک سپر پاور غیبت کے خزانہ میں محفوظ ہے اور اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ وہ ان اسلحوں کو استعمال سے پہلے ہی معطل اور میکار بنا دے اور باطل کی کوئی کارروائی مکمل نہ ہو سکے۔

ظاہر ہے کہ یہ احساس انسان میں وہ احساس عظمت و برتری پیدا کرتا ہے جو دنیا کی کسی دوسری قوم کو حاصل نہیں ہے اور یہی عقیدہ امامت کا سب سے بڑا فیض ہے جس نے تخت شہید کو باعزت طور پر زندہ رہنے کا شعور و ادراک عطا کر دیا ہے۔

۱۴۔ انتظار مستقبل

عقیدہ امامت کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ پروردگار نے جو بارہ امام مقرر کئے ہیں۔ ان کا آخری مہدی ہے اور وہ بقول پیغمبر اسلام اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے نہ بھر دے۔ اور وہ دارشہد پیغمبر آج بھی پردہ غیب میں بیٹھ کر حالات دنیا کا جائزہ لے رہا ہے اور اپنے آخری انقلاب کے لئے حکم الہی کا انتظار کر رہا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس عقیدہ کے حامل انسان کے نزدیک کائنات کا مستقبل مہول نہیں ہے اور نہ صاحبانِ مل و عقد کے دم و دم سے دباؤ ہے۔ دنیا کا مستقبل نہایت سازگار دنیاؤں کے ہاتھوں میں ہے اور نہ اقوام متحدہ کے ممبران کے ہاتھوں میں ہے۔ دنیا کا مستقبل ایک مہدی کے انقلاب سے وابستہ ہے اور اس انقلاب کا نتیجہ عدل و انصاف کا قیام ہے اور ظلم و جور کی تباہی اور بربادی ہے۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ ایسے عقیدہ کا حامل انسان مستقبل کے بارے میں بڑی حین امیدیں رکھتا ہے اور یہ امیدیں اوہام و خیالات کی منزل میں نہیں ہیں بلکہ رسولِ صادق و امین کے اخبار کی روشنی میں قطعی اور یقینی ہیں اور یہ قطع و یقین انسان سے دو طرح کے مطالبہ بھی کرتا ہے:

ایک مطالبہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ظلم و جور شامل نہ ہونے پائے کہ وہ خود بھی اپنے الے انقلاب کا نشانہ بن جائے اور اس کا مستقبل بھی فنا اور برباد ہو جائے۔

اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اسے اپنے امکان بھر اس دور کی زمین کو ہموار کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں قیامِ عدل و انصاف کی تحریک میں شامل ہو سکے اور اس کا مد مقابل نہ شمار کر لیا جائے۔ اور یہ کہ یہ احساس مستقبل ساز بھی ہے اور کوئی بخشش بھی ہے اور عقیدہ امامت کا عظیم ترین فضل یہ ہے کہ جس سے بالاتر کسی عقیدہ دنیا کا فضل و کرم نہیں ہو سکتا ہے۔

رب کریم امتِ اسلام کو اس عقیدہ سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جو امت اس عقیدہ سے وابستہ ہے اسے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی سادگت و کرامت فرمائے۔

والسلام علی من اتبع الهدی

قیامت

عدالت الہیہ کا سب سے اہم تقویر اور اس کے ظہور کا سب سے عظیم مرتبہ قیامت ہے جس دن سارے انسانوں کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور ہر شخص کو حسب استحقاق جزا یا سزا دی جائے گی۔ قیامت کے بارے میں حسب ذیل مسائل سے متعلق گفتگو کی جاسکتی ہے۔

ضرورت قیامت

اس سلسلہ میں دو سوالات پیدا ہوتے ہیں: ۱۔ انسان کے فنا ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے اور اس کے اعمال کا حساب کرنے کی ضرورت کیا ہے جب کہ فنا کے گھاٹ اتر جانے والا اپنی جزا کا مطالبہ بھی نہیں کرتا ہے اور اسے سزا کا پوش بھی نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن اس کا واضح سا جواب یہ ہے کہ اولاً تو مرنے والا فنا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی روح عالم ارواح میں محفوظ رہتی ہے اور اس کا جسم صرف منتشر ہو کر خاک کے اجزائیں مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں فنا کا کوئی تصور نہیں ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ مرنے والا مطالبہ کرے یا نہ کرے۔ پیدا کرنے والے احکام میں کہنے کا نعام کا وعدہ کرنے والے کی عدالت کا تقاضا اور اس کی حکمت کی ذمہ داری ہے کہ احکام کے نتائج کو واضح کرے اور اپنے وعدہ کو پورا کرے ورنہ مرنے والے کے

عدالت الہیہ کا عقیدہ بھی دفن ہو جائے گا اور یہ بات غیر ممکن ہے۔ پروردگار نے عدالت کے خاتم کو کام کر سکتا ہے اور نہ اپنے وعدہ سے بے وفائی کر سکتا ہے ورنہ انسان کی نظر میں یہ احتمال بھی پیدا ہو گیا تو ہر شخص عمل خیر کا تڑک کرے گا اور دنیا ظلم و جور کی جھٹی میں تبدیل ہو جائے گی۔

۲۔ اگر جزا اور سزا ضروری ہے اور اس سے عدالت الہیہ کا تحفظ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ایک مستقل دن یا زمانہ کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ جس دنیا میں عمل ہو رہا ہے یہیں جزا یا سزا بھی دے دی جائے۔ آخر دنیا کے دوسرے نظام کیا کرتے ہیں اور ان کے امتحانات کے نتائج کہاں برآمد ہوتے ہیں۔ وہ جزا یا سزا کس طرح دیتے ہیں اور ان کا نظام عدالت کس طرح چلتا ہے۔ اسلام بھی اسی روش پر کیوں نہیں چلتا ہے اور اسے ایک مستقل وقت اور ساعت کی ضرورت کیوں ہے۔

لیکن اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ اولاً تو دنیا کے دوسرے نظام صرف اعمال کا حساب کرتے ہیں اور اسلام پوری زندگی کا حساب کرتا ہے۔

نظا ہائے حیات نہ خالق ہیں نہ مالک۔ انھیں نہ وجود کا حساب کرنے کا حق ہے اور نہ دہلی کا۔ وہ صرف اعمال کا موازنہ دینا جانتے ہیں اور یہی کر بھی سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ انھیں موازنہ کرنے کا حق ہے اور نہ معاوضہ کی ضرورت ہے۔ لیکن اسلام خالق کائنات کا مذہب ہے۔ اس کے قانون ساز نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اسے اعمال کی طرح زندگی اور موت کا حساب لینے کا حق ہے اور یہ حساب اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ حیات کے خاتمہ کے ساتھ ایمان کے ختم ہونے کے بعد حساب و کتاب شروع کیا جائے اور اس کے بعد جزا یا سزا کا فیصلہ کیا جائے۔ اسی حکمت الہیہ کی بنا پر اسلام نے ایصالِ ثواب اور اعمالِ اجارہ کا سلسلہ جاری کیا ہے، حساب روز قیامت ہی ہوتا ہے تو کیوں نہ وہ جانے والوں کو یہ موقع دے دیا جائے کہ وہ مرحلے میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں یا اس کے موازنہ میں کمی کا انتظام کر سکیں۔ بلکہ اس سے بالاتر یہ کہ اگر دوسرے افراد کو نظر انداز بھی کر دیا جائے اور ان کے اعمال کو شمار نہ بھی کیا جائے تو مرنے والے نے جو خیر اعمال انجام دیے ہیں اور جن کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ انہیں کا اجر شامل کر دیا جائے ورنہ عمل کرنے والا خود اپنے قبو عمل سے بھی محروم ہو کر رہ جائے گا۔

روایات میں انہیں اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ "ابن آدم کے مرجانے کے بعد بھی اس کے بعض خیرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے یا کوئی خیراتی پروگرام بنایا ہے یا کوئی نیک کار ادارہ قائم کیا ہے تو اس کے نیک اثرات سے اسے محروم نہیں ہونا چاہیے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب جزا و سزا کا وقت عمل کے وقت سے الگ ہو۔ ورنہ مرنے والا ان تمام پائیدار اور دائمی قسم کے اعمال کے اثرات سے محروم ہو جائے گا اور اس طرح ہر شخص صرف وقتی کار خیر کو اکتفا کر لے گا اور عالم انسانیت عظیم ترین اعمال خیر سے محروم ہو جائے گا۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کے اعمال کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بعض اعمال بقید حیات انجام پاتے ہیں جہاں عمل ختم ہو جاتا ہے اور عمل کرنے والا زندہ رہتا ہے اور بعض اعمال اس سے زیادہ سنگین ہوتے ہیں جہاں عمل کے خاتمہ کے ساتھ عمل کرنے والے کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جزا و سزا کو اسی دنیا تک محدود کر دیا جائے تو ایسے اعمال کا انجام کیا ہوگا اور اتنے عظیم اعمال کی جزا و سزا کی کیا حشر ہوگا۔

ایک عمومی جرم کرنے والے کو سزا دی جائے اور سنگین ترین جرم کرنے والے کو سزا نہ دی جائے۔ آبرو کے ذیل میں اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے والے کو سزا دی جائے اور زندگی کے ذیل میں خودکشی کرنے والے کو کوئی سزا نہ دی جاسکے۔ اس لئے کہ اس نے موت کی پناہ حاصل کر لی ہے اور اس پناہ میں آجائے والا ہر طرح کے خطرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

یہی حال کار خیر کا بھی ہے کہ فقیر کو چار پیسے دینے والا انعام واجرا کا حق ہو۔ بزرگوں کو سلام کرنے والا جزا و ثواب کا حقدار ہو اور انسان کسی ڈوبنے والے کو بچاتے ہوئے اچانک غرق ہو جائے تو اس کا کوئی اجر نہ ہو جب کہ اس نے جان تک قربان کر دی ہے صرف اس لئے کہ اس کے اجر کا استحقاق موت نے ختم کر دیا ہے اور موت وہ جلا دہ ہے جو صاحب حق کو اس کے حق سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ بلکہ اس سے بالاتر خود شہید راہ خدا جس نے نظام اور مذہب کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی ہے۔ ہر طرح کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا کہ اس نے اپنی جان کو دے دی ہے اور اپنے کو موت کے غلط ناک کنویں میں کیوں ڈال دیا ہے۔ اسے اجر و ثواب کی فراہمی تو تھوڑی دیر مقابلہ کر کے میدان سے فرار کر لیتا ورنہ جان دے دی ہے تو اب اس کی سزا کیا

پڑے گی اور ہر طرح کے انعام سے محروم ہونا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات خلافت حکمت و عدالت بھی ہے اور خلافت مطلق و مطلق بھی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ جزا و سزا کے لئے ایک ایسا موقع مبین لیا جائے جہاں ہر طرح کے چھوٹے بڑے عمل کا حساب کیا جاسکے اور ہر شے، کو اس کے استحقاق کے مطابق جزا یا سزا دی جاسکے۔

کیفیت قیامت

اس سلسلہ میں بھی دو طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں:

۱۔ قیامت روحانی ہے یا جسمانی؟

۲۔ جسم کا دوبارہ احیا کس طرح ممکن ہے؟

روحانی قیامت سے مراد احساس لذت و الم ہے جو اس دنیا میں بھی ممکن ہے اور مرنے کے بعد بھی امکان پذیر ہے اس لئے کہ جسم کے منتشر ہو جانے کے بعد روح کی زندگی باقی رہتی ہے اور اسے لذت و الم کا احساس ہوتا رہتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اسی لذت و الم کو قیامت کا نام کیوں نہ دیا جائے اور اس کے لئے فردوں کو ذمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس سلسلہ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کی کیا علامت اور عادلانہ عمل ہے یا فقط ایک فلسفیانہ فکر ہے۔ اگر اس کا تعلق فلسفیانہ فکر سے ہے تو جزا و سزا کے ہزار طریقے سوچے جاسکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کوئی عادلانہ طریقہ و مجازات ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جس طرح کا عمل رہا ہے اسی طرح کی جزا یا سزا دی جائے۔

•۔ انسانی اعمال کی دو قسمیں ہیں:

۱) فکری اعمال (۲) جسمانی اعمال

فکری اعمال سے مراد وہ عقائد اور نظریات ہیں جن کے حصول میں جسم کا دخل ہو سکتا ہے اور معلومات کا ان آنکھ اور دل و دماغ کے راستے انسان کی روح تک پہنچ سکتے ہیں لیکن اصل مرکز روح ہے اور ان کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسم کے اجزا کاٹ کر پھینک دیئے جائیں عقیدہ کا تجزیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عقیدہ کی دنیا روح کی دنیا ہے۔ لہذا اس کا اجر و ثواب

روح کو دیا جاسکتا ہے۔ جسم کے اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

جسائی اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان تمام زندگی انجام دیتا رہتا ہے کہ ان کا بھی محرک اصلی اور مصدر قوت و طاقت روح ہی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا وجود جسم کے بغیر ممکن نہیں ہے اور انھیں درحقیقت جسم ہی کے اعمال میں شمار کیا جاتا ہے جیسے نماز، روزہ یا زنا و شراب خوری وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ اعمال بھی مرنے کے بعد انجام نہیں پاسکتے ہیں اور ان کے انجام پانے کے لئے بھی روح کی امداد کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود انھیں جسم کے اعمال میں شمار کیا جاتا ہے کہ جسم کا ادنیٰ نقص بھی ان اعمال پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہاتھ کے کٹ جانے کے بعد وضو ناقص ہو جاتا ہے۔ اعضاء سوجھ میں کی واقع ہو جاتی ہے۔ پیسے کٹنے کے بعد انسان چارے سے محروم ہو جاتا ہے اور حج بیت اللہ کے بہت سے ارکان کا حقد ادا نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان اعمال کو فکری اعمال پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے اور ضرورت ہے کہ دونوں کی جزا و سزا کا الگ الگ انتظام کیا جائے اور دونوں کی جزا و سزا کا الگ الگ طریقہ کار ہو۔

اسلام نے اس کا ایک حل یہ نکالا ہے کہ روح کے ذاتی اعمال کی جزا و سزا مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے عالم برزخ میں دے دی جائے اور اس طرح ایک طویل عرصہ تک بہترین عقائد سے روحانی کیفیت حاصل کرتا رہے یا بدترین نظریات سے روحانی اذیت کا شکار رہے اور یہ اس لئے بھی غلط نہیں ہے کہ عقیدہ کے بارے میں دوسرے عقائد سے مدد بھی لی جاسکتی ہے اور عقیدہ کا کوئی ایسا سلسلہ ہے جو مرنے کے بعد تک جاری رہے اور اس کے مواضع کا شامل کرنا بھی ضروری ہو۔

لیکن جسم کے اعمال کی نوعیت اس سے بالکل مختلف ہے لہذا اس کی جزا کے لئے قیامت کا انتظار کیا جائے اور قیامت میں انسان کو اسی طرح جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا جائے جس طرح دنیا میں عمل انجام دیتا رہا۔ ہے تاکہ جس طرح مشترکہ طور پر عمل کیا ہے اسی طرح مشترکہ طور پر جزا یا سزا کا مقابلہ کیا جائے۔ نہ روح کو یہ فریاد کرنے کا موقع ملے کہ عمل کی منزل میں جسم مکمل طور پر امداد کی ہے اور انعام کی منزل میں نہیں کیسے محروم کر دیا گیا ہے اور نہ جسم کو یہ کہ

موقع ملے کہ عمل کی منزل میں سارا کام مجھ سے لیا گیا ہے اور جزا کی منزل میں سارا انعام روح کو دے دیا گیا ہے۔ دونوں جزا میں بھی مشترک دین اور سزا میں بھی۔ اور یہ بات روح قیامت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ عالم برزخ میں دونوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ روح اپنے عالم میں محفوظ ہو جاتی ہے اور جسم بظاہر فنا اور منتشر ہو جاتا ہے اور اس طرح مکمل حساب کا امکان نہیں رہ جاتا ہے۔

کیفیت احیاء

دوسرا سوال یہ ہے کہ منتشر جسم کو دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاسکتا ہے یہ سوال وہ ہے جسے دور قدیم کے کفار و شرکین نے بار بار اٹھایا ہے اور مختلف لہجوں میں اس کی تکرار کی ہے اور میرین فلاسف نے بھی اسے فلسفیانہ شکل دے دی ہے اور ایک غلطی کی دنیا ایجاد کر دی ہے حالانکہ اس سلسلہ میں ہر اس امر کا تصور کہ قیامت کا عمل خالق اور مالک کا انجام دینا ہے اور اس کا کوئی تعلق مرنے والے سے نہیں ہے۔ تمام شہادت کا واحد جواب بن جاتا ہے۔

شرکین زمانہ کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ مردہ اور بوسیدہ بڑیاں کس طرح زندہ ہوں گی۔؟
کبھی یہ سوال اٹھاتے تھے کہ مختلف افراد کے جسم کے اجزا مخلوق ہونگے تو انھیں کیسے الگ کیا جائے گا۔؟

کبھی یہ شبہ پیدا کرتے تھے کہ اگر قاتل مقتول کو کھائی گا تو قاتل یا مقتول کو کس طرح جزا یا سزا دی جاسکے گی۔؟

لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ ان میں سے کسی سوال کا تعلق مردہ یا قیامت سے نہیں ہے۔ ان میں بعض کا تعلق قدرت خدا سے ہے اور بعض کا تعلق علم خدا سے ہے اور انسان ان دونوں حقیقتوں کا اعتراف کرے تو ان شہادت کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی ہے۔

اسی لئے قرآن کریم نے صرف تعلق اول۔ انشاء قدیم۔ اور علم مطلق کا حوالہ دے کر بات کو گہرا کر دیا ہے اور مسئلہ کو محسوس بنانے کے لئے مردہ زمینوں سے سبزہ اٹھانے کا تذکرہ کر دیا ہے تاکہ

انسان کو احساس پیدا ہو جائے کہ جو مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے وہ بوسیدہ قبر سے مردہ بھی نکال سکتا ہے۔ اس کے علم و قدرت سے کوئی شے بعید نہیں ہے۔ وہ "علیٰ کل شیء قدير" ہی ہے اور "بکل شیء مجیب" بھی۔

حیات بعد الموت

قیامت کے سلسلہ میں سب سے اہم مسئلہ حیات بعد الموت کا ہے کہ حیات بعد الموت ممکن ہو قیامت کا امکان بھی قطعی ہے اور یہ حیات ہی ناممکن ہو جائے تو قیامت کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا۔ حیات بعد الموت کے بارے میں فلاسفہ نے بے شمار بحثیں کی ہیں۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ یہ ایک فطری تصور ہے جو ہر شخص کے لاشعور میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انسان مصلحتوں کی بنا پر اس حقیقت سے انکار کرتا ہے۔

دنیا میں نام پیدا کرنے کے لئے جان دے دینا۔ جنازہ پر پھول چڑھانا۔ مرنے والے کو مختلف اعزازات سے نوازنا۔ اس بات کی علامت ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں مرنے کے بعد ایک زندگی کا تصور پایا جاتا ہے۔ ورنہ جان دے دینے والا مجاہد نہیں دیوار کہا جاتا اور اعزازات کا دنیا ایک کاراجھتار شمار ہوتا۔ پھول چڑھانا بھی اس بات کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔

دنیا کی مختلف اقوام کا جائزہ لیا جائے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہر قوم میں اس قسم کا ایک تصور موجود تھا جو کسی مذہب کی عطا نہیں انسان کی فطرت کا دین تھا۔

جزیرہ قبی میں ۵۰ سال کی عمر میں انسان کو سا زو سامان کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ زندگی کی توانائیوں کے ساتھ دوسرے عالم میں عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے۔ لگانگوں میں اس کے ساتھ بارہ لڑکیاں دفن کی جاتی تھیں تاکہ مرنے کے بعد بھی سکون زندگی گزار سکے۔

ملکیک میں کابن وغیرہ ساتھ جلتے تھے تاکہ اس عالم میں بھی کام آسکیں۔

اور یہ سارے طریقے اس امر کی علامت تھے کہ قوموں کے ذہن میں حیات بعد الموت کا تصور تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ان الفاظ اور مفہوم سے آشنا نہیں تھے لہذا اسے عقیدہ کی شکل میں

نہیں کرتے تھے بلکہ صرف ایک لاشعوری احساس تھا جس سے دامن کش نہیں ہو سکتے تھے۔ فطری شعور کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی حیات بعد الموت کا عقیدہ اصلاح انسانیت کے لئے بیحد ضروری ہے ورنہ ہر ظالم اور قاتل آخر میں خود کشی کے سزا سے محفوظ ہو جائے گا اور جرائم کا سلسلہ لاتنا ہی ہو جائے گا۔

مذہبی اعتبار سے بھی یہ عقیدہ انسان میں ایک نیا جذبہ بیدار کرتا ہے کہ اس عقیدہ کو نظر انداز کر دیا جائے تو انسان میدان جہاد میں اسی وقت تک ثابت قدم کا مظاہرہ کرے گا جب تک زندگی محفوظ رہے ورنہ زندگی خطرہ میں پڑ جائے تو کوئی شخص بھی میدان میں ثابت قدم نہ رہ سکے گا اس طرح جان چلی جائے گی اور کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لیکن حیات بعد الموت کے عقیدہ کو شامل کر لیا جائے تو انسان کو یہ اطمینان دیتا ہے کہ زندہ رہ گیا تو بھی ناسخ ہے اور مر جائے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ حیات بعد الموت میں انعامات سے بہرہ ور ہو جائے گا۔

میدان خندق میں عربوں نے عہد و دہشت اسلام کو بھی مکتی یاد دلایا تھا کہ تمہارے عقیدہ میں تو خوف و وحشت اور فراہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم زندہ رہتے ہو تو غازی کہے جاتے ہو اور مر جاتے ہو تو شہید ہو جاتے ہو اور دونوں صورتوں میں تمہارا انجام محفوظ رہتا ہے اور کسی طرح کا کوئی خسارہ نہیں ہوتا ہے لہذا تمہیں میدان میں آنے میں کیا زحمت ہے۔

موت

حیات بعد الموت کے مسئلہ کو طے کرنے کے لئے موت کی حقیقت کا ادراک کرنا بھی بیحد ضروری ہے کہ اس کے بغیر پہلی زندگی طے ہو سکتی ہے اور نہ دوسری۔

موت کو فنا کے مطلق کا نام دے دیا جائے تو حیات بعد الموت کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے کہ فنا کے بعد دوسرا وجود تو ہو سکتا ہے، مردہ کو زندگی نہیں دی جاسکتی ہے اور قیامت کا ادوار اور دوسری زندگی پر ہے دوسرے وجود پر نہیں ہے۔

لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ موت فنا کے مطلق کا نام نہیں ہے اور نہ بظاہر فنا کے مطلق کا کوئی تصور کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ روح کے بارے میں ہم لاکھ بے خبری ہیں جو ہم کو اپنی آنکھوں سے

دیکھ رہے ہیں اور وہ مٹی کا ڈھیر ہو کر خاک میں ضرور مل گیا ہے۔ لیکن فنا نہیں ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اجزا کو دیکھا بھی جاسکتا ہے اور ان کا وزن بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ زندگی اور موت کا دار و مدار ایک مادی اور غیر مادی کے ارتباط اور عدم ارتباط پر ہے۔ ارتباط حیات پیدا کرتا ہے اور عدم ارتباط حیات کو موت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور دونوں کا تعلق دو مختلف عوالم سے ہے لہذا ارتباط بھی مادی اور حلول کے قسم کا نہیں ہے کہ کسی غیر مادی کا مادی میں حلول کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ حلول کے لئے دونوں کا ایک نوعیت کا ہونا ضروری ہے ورنہ حلول کا تحقق نہ ہو سکے گا۔

روح اور جسم کا رابطہ کشتی اور ناخدا یا پادریاؤں اور بلب کا ہے کہ ناخدا کشتی کو چلاتا رہتا ہے لیکن اس کی جنس بالکل دوسری ہے۔ اور پادریاؤں گھر کے بلب کو روشن رکھے رہتا ہے لیکن اس کا مرکز بالکل الگ ہے۔ روح بھی عالم ارواح اور عالم مجردات کی ایک مخلوق ہے جسے مناسب وقت پر جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے اور جسم میں حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ حادثہ ختم ہو جاتی ہے تو اس رابطہ کو توڑ دیا جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔

قبض روح

قبض روح جیسے الفاظ ان آثار کو سمجھانے کے لئے بنائے گئے ہیں جن کا سر انسان مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ جب تک روح و جسم کا ارتباط باقی رہتا ہے خون سارے بدن میں دوڑتا رہتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک روح ہے جو دوڑ رہی ہے۔ حالانکہ یہ روح نہیں ہے، یہ روح کا ایک اثر ہے جو مشاہدہ میں آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو خون منجمد ہو جاتا ہے اور اس کا دوران سر پڑ جاتا ہے کہ گرم رکھنے والی روح نے اپنا رابطہ توڑ لیا ہے ورنہ قبض روح کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اسے اندر سے کھینچ کر نکال لیا گیا ہے۔ البتہ اس کا رشتہ جسم کے ایک ایک جزو سے تھا لہذا جب بھی یہ رابطہ توڑا جائے گا سارا جسم متاثر ہوگا اور گویا سارے جسم سے طاقت کھینچ کر نکالی جا رہی ہے۔

روایات میں اسکی کیفیت کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ کبھی اسے جسم کے کئی ٹکڑے

کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کبھی اسے خاردار درخت پر بڑے بڑے پھل لٹکے ہوئے سمجھا گیا ہے۔ کبھی اسے پھول سے خوشبو نکلی جاتا ہے گویا اس کا نام لباس کی تبدیلی دکھایا گیا ہے کہ انسان ایک لباس اُتار کر دوسرا لباس پہن لیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ان میں سب سے حسین تعبیر پھول اور خوشبو کی ہے جسے مومن کے لئے قبض روح قرار دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ ایمان و کردار مسئلہ کو کتنا ہی قابل تحمل و برداشت کیوں نہ بنادیں کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوشبو منجھنے والا کیا جانے کہ جب پھول سے کھینچ کر خوشبو نکالی جاتی ہے تو اس پر کیا گزر جاتی ہے اور اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ یہ تو باہر کا منجھنے والا ہے جو اس کیفیت کے تذکرہ سے بھی لذت حاصل کرتا ہے۔

ایمان و کردار بھی اس مسئلہ کو اسی طرح اُتارنا بنا دیتے ہیں جس طرح زنانہ مصر کے لئے جمال و بوسمت نے انجلیوں کے کٹ جانے کو اُتارنا بنا دیا تھا کہ انگلیاں بہر حال کٹ گئیں، خون بہر حال برآمد ہوگا لیکن جمال و بوسمت نے قوت برداشت کو اتنا بڑھا دیا کہ اس نے قوت احساس رقبہ کر لیا اور زنانہ مصر کو اندازہ بھی نہ ہو سکا۔

ببینہ بھی صورت حال ایک مومن کے قبض روح کی ہوتی ہے کہ اس کا ایمان و کردار یا اس کے سامنے معصومین کا جمال مبارک مسئلہ کو اس قدر اُتارنا بنا دیتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے ورنہ بات اس قدر اُتارنا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب حالات بدتر ہو جاتے ہیں اور راحت کے بجائے دشمن سامنے آ جاتا ہے یا کردار کے بجائے بدکرداری کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے تو صورت حال اور بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ جب کرم ایک نوعیت کا عمل ہے۔ جب اگر روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اکرمؐ نے کفار کے قبض روح کی اذیت کا تذکرہ فرمایا تو حضرت علیؑ نے سوال کیا کہ مومن کے لئے بھی یہی صورت حال ہے؟ فرمایا کہ تین قسم کے مدعیان ایمان کو ایسے ہی حالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مال یتیم کا کھانے والا۔ جھوٹی گواہی دینے والا اور ظلم و جور سے

محنت کرنے والا۔ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سرکارِ دو عالمؐ نے تین مخصوص قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں ایک ظلم و جور سے حکومت کرنے والا ہے۔ دوسرا جھوٹی

حدیث کی بھٹی ڈواہی دینے والا ہے اور تیسرا تہیم پیغمبر کا مال کھانے والا ہے اور یہ تینوں کو دارالشاہ کے قبض روح کو اس قدر دشوار بنا دیتے ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔
تاریخ اسلام میں تو ابن کی جماعت کے نمایاں افراد میں فضیل کا نام نہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے جن کے خاکہ کو نے وقت موت سورہ یٰسین سے انکار کر دیا۔ اور مرنے کے بعد خواب میں آکر بتایا کہ اس بے توفیقی کا سبب تین جرائم تھے: حذر چنل خوری اور شراب، کہ ان جرائم کے مجرمین کو وقت آخرت پر کی توفیق بھی مشکل ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

قابض روح

قرآنی آیات میں قبض روح کے عمل کو کبھی پروردگار کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ وہ ان کی مدت حیات کو پورا کر کے موت دیتا ہے۔ اور کبھی یہ کام ملائکہ کا قرار دیا گیا ہے کہ ملائکہ قبض کر کے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں اور کبھی اس کا ذمہ دار تنہا ایک ملکوت الموت کو ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ یہ عمل انجام دیتے ہیں۔

لیکن اس اختلاف بیان کا اختلاف حقیقت یا حقیقی اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جب کسی کام کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں تو اسے ہر حیثیت کے اعتبار سے کسی ایک عامل کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ ایک ملک کے لشکر نے ایک سردار کی سرکردگی میں حملہ کیا اور یہاں کو جیت لیا تو اس میں ملک کا بھی ہاتھ ہے اور سردار کا بھی اور لشکر کا بھی۔ لہذا جب ملکوں کا تذکرہ ہو تو ملک کو فاتح قرار دیا جائے گا اور جب سرداروں کی تاریخ مرتب ہوگی تو سردار کو فاتح اعظم کے لقب سے نوازا جائے گا اور جب سپاہیوں کی جرأت کی تاریخ ڈھرائی جائے گی تو انھیں فتوحات کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا اور ان تینوں میانان میں کسی طرح کا اختلاف نہ ہوگا۔

موت کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ یہ انسان کے ملک وجود و حیات پر ایک جھوٹا حملہ ہے جس کے بعد حیات کی ساری طاقتیں شل ہو جاتی ہیں اور جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اس کام کے مالک کا ثبات نے ایک فرشتہ مبین کر دیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اعوان و انصار مبین کو لے کر اس کے بعد جب وہ مکہ دیتا ہے تو سارے فرشتے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں اور انفرادی یا اجتماعی

واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس موت میں تینوں جہتوں کا دخل ہوتا ہے۔ خدا حکم دینے والا ہوتا ہے۔ ملک الموت روح قبض کرنے والے ہوتے ہیں اور ملائکہ ان کے ساتھ حاضری دینے والے ہوتے ہیں۔ لہذا موقع اور محل کی مناسبت سے اس عمل کو کسی کی طرف بھی منسوب کیا جاسکتا ہے۔

دشنت موت

موت کی جو تفسیر اور تعبیر بھی کی جائے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس سے دشنت کا اس ساری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ قبرستانوں اور آرائش و زیبائش اسی دشنت موت کا اعلان ہے۔ اب بقا کی تلاش اسی دشنت موت کا نتیجہ ہے۔ موت کو ”پتہ اجل“، ”جلاد“، ”بے رحم“ وغیرہ صیغے لکھا۔ سے یاد کرنا اسی دشنت کی نشاندہی کرتا ہے۔ روزِ یزیر دشنت ناک نہ ہوتی تو ایسے بدترین القاب اور خطابات سے اسے نہ نوازا جاتا۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ دشنت موت کا سبب موت کی غلط تفسیر ہے۔ لوگ موت کو زندگی کی انتہا سمجھ لیتے ہیں اس لئے گھبرا جاتے ہیں۔ اسے دوسری ولادت قرار دے دیا جائے تو کسی طرح کی دشنت نہ رہ جائے گی۔ حالانکہ یہ بات بھی بظاہر صحیح نہیں ہے۔ موت کو دوسری پیدائش کا نام بھی دے دیا جائے تو یہ پیدائش پہلی پیدائش سے ہر حال مختلف ہے پہلی پیدائش کا مقصد عمل تھا اور اس پیدائش کا مقصد پرانے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لہذا جس قدر حساب دار اگر آدمی ہوگا اسی قدر موت کا تصور دشنت ناک ہوگا۔

دشنت موت کے بعض اسباب بظاہر یہ ہیں:

حقیقت موت سے ناواقفیت

انسان موت کو فنا اور زندگی کے خاتمہ کا نام دے کر گھبرا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا وقت معین نہ ہوتا تو مومن کی روح تو اب کی جتو میں بدن کا سراغ اور کافر کی روح عذاب کی پریشانی میں رہنے کے لئے تیار نہ ہوتی۔ یہ تو موت کا وقت ہے جو دونوں کی روجوں کو روکے ہوئے ہے۔ اور اسی سے یہ زندگی

•۔ ذیل سے دلچسپی

ٹھکی ہوئی بات ہے کہ انسان جب کسی چیز سے ضرورت سے زیادہ دل لگاتا ہے تو اس کی جراثی سے بہر حال دھشت ہوتی ہے۔ موت سے دھشت انھیں افزا دیکھتی ہے جنھوں نے دنیا میں اس قدر سامان جمع کر لیا ہے کہ اب اس کی جراثی کا تصور بھی ناقابلِ برداشت ہو گیا ہے ورنہ اگر خدائے بدوشوں جی زندگی ہوتی اور ضروریات زندگی پر اکتفا کر لی ہوتی تو جب چاہتا سامان سفر لے کر دھشت ہو جاتا اور کسی طرح کی دھشت نہ ہوتی۔

•۔ آخرت کی بربادی

انسان نے دنیا کی آبادی کو اس قدر اہمیت دے دی ہے کہ آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے اور بروز بربادی ہونا چلا جا رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ جو انسان آبادیوں کی رہنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ خراب میں جانا ہرگز گوارا نہیں کرتا ہے اور اسے خراب کے نام ہی سے دھشت ہونے لگتی ہے۔

دنیا سے وابستگی اور دلچسپی کے باعث یہ مکتبہ بھی قابلِ غور ہے کہ اس کی بھی دہلیز ہیں بعض افراد اس کے ساز و سامان اور راحت و آرام سے استفادہ کرنے کے لئے اسے دل لگاتے ہیں اور اس کی آغوش میں آرام کی نیند سونا چاہتے ہیں اور بعض افراد کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں اور یہاں رہنے کا موقع مل جائے اور کچھ سامان اور فراہم ہو جائے تاکہ اسے بھی راہِ خیر میں صحت کیا جاسکے۔

ظاہر ہے کہ یہ وابستگی پہلی قسم میں شامل ہے تو یقیناً قابلِ مذمت ہے کہ یہ دنیا حقیقتاً دل لگانے کے قابل نہیں ہے اور اس کا آخری انجام فنا اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے عملِ خیر کا جذبہ کار فرما ہے اور انسان اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی تیاری کرتا چاہتا ہے تو یہ کوئی بُری بات نہیں ہے بلکہ بسا اوقات قابلِ تعریف ہے کہ انسان پر غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہے یا نئی زندگی کی تیاری کرنا چاہتا ہے اور یہ جذبہ یقیناً قابلِ قدر ہے اور یہاں طویل حیات کی دعا اسی مفہوم میں استعمال کی ہے اور یہ یقیناً قابلِ

امر ہے۔

دلائلِ حیات بعد الموت

حیات بعد الموت کا تصور اگرچہ ایک فطری امر ہے اور اس کا انکار کوئی باشعور انسان نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی فطری مسائل اگر فلسفہ کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان میں ہر طرح کے شبہات پیدا کر دئے جاتے ہیں۔ اسی خطرہ کے پیشِ نظر ذیل میں چند دلائل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

فطرت

کائنات کا نظام ایک نہایت درجہ حکیمانہ اور عادلانہ نظام ہے کہ اس کا ایک ذریعہ بھی اپنی مقررہ جگہ سے ہٹ جائے تو نظامِ عالم درہم و برہم ہو جائے۔ آفتاب زمین سے ذرہ برابر قریب ہو جائے تو زمین ٹھس کر ٹکڑے ہو جائے اور ذرہ برابر دور تر ہو جائے تو زمین انجمادی کیفیت سے دوچار ہو جائے۔ یہی حال دیگر کواکب اور سیارات کا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جب عدل و حکمت کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے تو عالم شعور و ارادہ میں صلاح اور اصلاح کا کام عدل و انصاف کے بغیر کیونکر چل سکتا ہے۔

عدل و انصاف کے نظام کے لئے محاکمہ اور عدالت بھی ضروری ہے اور فطری طور پر انسان کے اعمال کے لئے چار طرح کے محکمہ پائے جاتے ہیں جہاں اس کے اعمال کا سبب ہو رہا ہے اور اس کی جزا یا سزا ملتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک بعد الموت محکمہ کی ضرورت ہے جس کے بغیر نظامِ عدل و حکمت مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔

دنیا میں جن عدالتوں میں انسان کے اعمال کا محاسب ہوتا رہتا ہے۔ ان میں ایک کا نام دھندہ ہے۔ جو ہر بُرائی پر فوراً ٹوک دیتا ہے اور انسان اندر سے ایک طرح کی بے اطمینانی کا احساس کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ محکمہ کبھی کبھی جذبات اور خواہشات کی زد میں آ جاتا ہے اور اس کی کارکردگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ انسان ذلت کے اس مرحلہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں یہ محکمہ توڑ پھوٹتا ہے کہ جس سے جنگ نہ کرنے میں جنت کے لئے کے امکانات ہیں لیکن یہیں غالب

آجاتی ہے کہ جنت اُدھار ہے اور ملک رے نقد۔ لہذا فقر کو اُدھار پر مقدم رکھنا چاہیے۔
— دوسرا محکمہ فطری آثار کا ہے کہ ہر عمل کے کچھ فطری آثار ہوتے ہیں جو انسان کو عمل کی اچھائی یا بُرائی کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ کار خیر پر سکون نفس اور زہر کھانے پر موت و فوٹقہم کے اعمال کی حیثیت کے اظہار کے لئے بہت کافی ہے۔ لیکن یہاں بھی شکل یہ ہے کہ یہ آثار عام طور سے بہت دیر میں ظاہر ہوتے ہیں اور انسان بروقت عبرت حاصل نہیں کر پاتا ہے۔

— تیسرا محکمہ مکافات عمل کا ہے کہ انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن یہ بات عام طور سے اجتماعی اعمال میں ہوتی ہے اور انفرادی اعمال اس کی زد سے باہر رہتے ہیں اور اس طرح اصلاح کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔

— چوتھا محکمہ دنیاوی عدالتوں کا ہے۔ لیکن وہاں کی صورت حال بیان کرنے سے بھی مستغنی ہے۔ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی عدالت میں حاکم کی جہالت، غفلت اور بے ادبیت نا انصافی، رنج و شام مشاہدہ میں آتی رہتی ہے۔ جس کے بعد یہ تصور کرنا کہ ان عدالتوں کے ذریعہ اصلاح کا عمل مکمل ہو سکتا ہے ایک بچکانہ تصور ہے اور بس!

ایسے حالات میں ایک ایسی عدالت کا تصور بہر حال ضروری ہے جہاں انسان کو سارے اعمال کے نتائج برداشت کرنا پڑیں اور جہاں کسی طرح کی غفلت یا نا انصافی کا امکان نہ ہو۔ ایسی عدالت زندگی کے خاتمہ کے بعد ہی قائم ہو سکتی ہے تاکہ پوری زندگی کا حساب کیا جاسکے اور زندگی کے بعد عدالت کا قیام حیات بعد الموت کا تقاضا ہے لہذا حیات بعد الموت کا تصور فقط زندگی کے تقاضائے حاکم اور انصاف کا ایک نتیجہ ہے جس سے انحراف نہیں کیا جاسکتا ہے۔

دلیل عقل

عقل انسانی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی ہے کہ اس کائنات کی ترتیب و تنظیم اس مقصدیت کی بہترین دلیل ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کائنات کے تمام ذرات اور اجزاء کو مقصد سے جوڑا جائے اور اصل کائنات کو بے مقصد کہہ دیا جائے۔ انسان کے جسم کے ایک ایک عضو کے مقصد

کی تحقیق کی جائے اور اسے بے مقصد تصور نہ کیا جائے اور پورے وجود انسانی کو بے مقصد قرار دے دیا جائے۔ اور جب کائنات کا بے مقصد ہونا ممکن نہیں ہے تو اس کے ہدف اور مقصد کی تحقیق بہر حال ضروری ہے۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انسان کی تخلیق کا ہدف اور مقصد موت ہے کہ ایک نسل مر کر گھر خالی رہے اور دوسری نسل اس کی جگہ پر آباد کی جائے۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح دوسری نسل میں کیا امتیاز پایا جاسکتا ہے کہ اسے مقصد قرار دے دیا جائے اور پہلی نسل کو صرف اس کی تمہید بنا دیا جائے۔

پھر دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ فنا کے لئے تخلیق کرنا خود ہی کو ساقط از عمل ہے جس عقل و منطق کی عمارت کو تعمیر کیا جائے کائنات کا شاہد اس امر کی دلیل ہے کہ یہ پوری کائنات عقل کے راست پر چل رہی ہے۔

انسانیت کا سفر نقطہ سے شروع ہو کر خلقِ آخر تک پہنچ جاتا ہے۔ دانہ زمین میں، پل جانے سے زراعت تک کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ پانی خوردگی سے آگے بڑھ کر شیرینی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ نباتات سبز درخت سے بڑھ کر گرم ازہی کی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی تکاملی شکل کیا ہے؟ اور کیا فنا کو بھی تکامل کا نام دیا جاسکتا ہے اور کیا فنا کر دینے کے لئے خلق کرنا بھی کوئی عاقلانہ عمل کہا جاسکتا ہے؟

دلیل حکمت

فطرت اور عقل کے اعتبار سے یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ کائنات از خود عالم وجود نہیں الٰہی ہے۔ بلکہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے جس نے اسے منزلِ عدم سے نکال کر عالم وجود تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ کائنات کی حکمتِ اعلیٰ تخلیق اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا خالق و آفرینہ کا حکم علی الاطلاق ہے۔ لہذا ایک ذرہ کے مقام کی تعیین بھی اپنی حکمت کا ملہ سے کی ہے اور ایسے حالات میں یہ جو کچھ ممکن ہے کہ حکیم اپنے عمل کا ہدف اور مقصد فنا کو قرار دے دیگا اور اس ساری حکمت و منت

کھلونا بنانے والا بھی اگر کھلونے کو بنا کر توڑ دے تو صاحب عقل و حکمت نہیں کہا جاتا ہے۔
چہ جائیکہ اتنی بڑی کائنات کی تخلیق کرنے والا۔ اتنے حسین نظامِ شمس کی تخلیق کرنے والا۔ جہاں
سیارات۔ ثوابت۔ ستارے۔ کہکشاں۔ اور پھر یہ عجیب الغنقت انسان پایا جاتا ہے
جس کے وجود میں سارا عالم اکبر سایا ہوا ہے اور جس کے اندر ہڈیوں کی استقامت بھی ہے اور
دریائوں کی روانی بھی۔ آفتاب و مانتاب کی چمک بھی ہے اور ستاروں کی تابانی بھی۔ فضاؤں
کا متوج بھی ہے اور ہواؤں کی لطیفی بھی۔ زمہریر کی ٹھنڈک بھی ہے اور شیر کی حرارت بھی۔
خاک کی کثافت بھی ہے اور آگ کی لطافت بھی۔ پانی کی پروت بھی ہے اور ہوا کی لطافت بھی
سارا عالم اکبر اسی ایک جرمِ صغیر میں سایا ہوا ہے اور پھر اس نے بھی زندگی کے کتنے مصائب بردہ
کئے ہیں۔ بچنے کی یکسی بھی برداشت کی ہے اور جوانی کی سرکشی بھی۔ بڑھاپے کی بیمارگی بھی
ہے اور صحت و مرض کی تبدیلی بھی۔ انتہائی اختیار سے بھی کبھی سناج کا دکھھیلا ہے اور کبھی انتہا
کا غم۔ کبھی سیاست کی مار کھائی ہے اور کبھی صحت کی مجبوری برداشت کی ہے اور آخر میں علم
ہوا کہ اس سارے بنگامِ حیات کا حاصل ایک حرفِ فنا ہے اور پس! اتنا لٹھ و اتنا الیر را چون
ظاہر ہے کہ فردیکم سے اس قسم کے اعمال کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے اور نہ کوئی صاحبِ
ایمان حینِ مخلوق کو ایک کھلونے کی طرح بنا کر توڑ سکتا ہے۔

فائدہ عقیدہ قیامت

قیامت کے عقلی، اخلاقی، فطری لازم کو ثابت کرنے کے بعد یہ بھی کہا جاسکتا ہے
کوئی شخص ان دلائل سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو اسے بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ انسان
سیکڑوں مفروضات پر زندگی گزار رہا ہے جن کا کوئی ماحصل نہیں ہے اور قیامت تو ہر حال
ایک ایسا مفروضہ ہے جس کا سب سے بڑا فائدہ اصلاحِ عالم ہے جو ہر انسان کا دل مردہ
واقعہ مقصود و مطلوب زندہ گائی ہے۔

یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ اصلاح کی ضرورت عوام کو ہوتی ہے اور یہ کام خواص کے
ذریعہ انجام دیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے الگ سے کسی روز قیامت کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لئے کہ دنیا کے بے شمار تجربات نے اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے کہ سارے
فادات خواص ہی کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور انھیں فساد کرنے کا ہنر بھی آتا ہے۔ وہ فساد پر
سیاست و مصلحت کا غلاف چڑھانا بھی جانتے ہیں اور فساد کی تفسیر کو بدلنا بھی جانتے ہیں۔

عوام انسان اس ہنر سے بے خبر ہوتے ہیں لہذا ان کا فساد جزئی، مختصر، محدود اور صرف
ملاقاتی ہوتا ہے جس کا تدارک بہت آسان ہوتا ہے لیکن خواص کا فساد المظللہ بردہ و رخصت
کے فساد کی آماجگاہ ہے۔ ستاروں کی جنگ بھی لڑتے ہیں۔ فضاؤں کو مسموم بھی بناتے ہیں۔
حق انسانی کے نام پر ڈاکو بھی ڈالتے ہیں۔ اور امن و امان کی خاطر عالمی جنگ بھی چھیڑتے ہیں۔
ایسی صورت میں طبقہ خواص سے اصلاح کی توقع کرنا ایک وہم و خیال کے علاوہ
کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد داخلی دجوان بھی ان کی مصلحت میں اور سیاست شماری کا شکار
ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنا واقعی کردار نہیں ادا کر پاتا ہے۔ دنیاوی عدالتوں کا سہارا لیا جائے
ان پر بھی انھیں خواص کا قبضہ ہوتا ہے جو علم و ہنر کے زور سے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ
کرنے کا ہر طریقہ جانتے ہیں۔ اور پھر انھیں رشوت کے سیلاب میں بہا بھی جاسکتا ہے۔ ان
کا رومی دباؤ بھی ڈالا جاسکتا ہے اور انھیں نفسیاتی دباؤ میں بھی لیا جاسکتا ہے۔

ایسے حالات میں عقیدہ قیامت کے علاوہ اصلاحِ عالم کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہی
ہے کہ قرآن مجید نے تقریباً ۱۴ مقامات پر قیامت کا ذکر کیا ہے اور اسے تقریباً ۱۰۰ ناموں
پر لکھا ہے اور کم و بیش ہر بڑے سورہ میں اس کا ذکر خیر کیا ہے۔ جو اس امر کی تاکید ہے
کہ انسان اس عظیم حقیقت سے بے خبر نہ ہو جائے اور ہر حال میں ہر انداز سے اسے یاد کرتا رہے۔
عجیب بات ہے کہ ساری دنیا کے عقلاء فکر مستقبل میں لگے ہوئے ہیں اور سب کی لڑ
اس سے یہی دنیا ہے جس کا آخری انجام فنا کو قرار دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری
دنیا ہی فنا ہے اور ساری دنیا کے اہل عقل و ہوش اسی فنا کے بارے میں سوچ رہے
کی فکر کا کل مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات کس طرح فنا ہو سکتی ہے۔

ظاہر ہے کہ اصلاح سے مراد فنا نہیں ہے تو ہر انسان کا فرض ہے کہ اصلاح کے بارے میں فتنے سے ہٹ کر غور کرے اور اصلاح کا نتیجہ دنیا کے علاوہ کچھ اور قرار دے تاکہ نعمت کا میدانِ قیصر کے میدان سے الگ رہے اور ہر شخص کو یہ احساس پیدا ہو کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں کسے گا اس کا نتیجہ ایک دن برداشت کرنا پڑے گا۔

انسان نمونہ قیامت

اسلام نے جس قیامت کا نقشہ پیش کیا ہے مالک کا ثنات نے اس کا ایک نمونہ خود انسان کے وجود کے اندر بھی رکھ دیا ہے تاکہ کوئی شخص اس امر سے غافل نہ ہو سکے اور اپنے وجود پر غور کرنے والا اور اپنے نفس کی معرفت رکھنے والا بھی اس کے لازم سے انکار نہ کر سکے۔

قیامت کے مناظر و مشاہد کے قدامت اہم امکان ہیں :

۱۔ انسان کے جملہ اعمال کے بارے میں صحیح فیصلہ کر دیا جائے۔

۲۔ جس شخص کے ایسے اعمال ہیں اسی کے مطابق اسے جزا یا سزا دے دی جائے۔

مالک کا ثنات نے انسان کے خیر اور خیر میں یہ دونوں باتیں رکھ دی ہیں۔ اس کے اندر وہ

وقت فیصلہ بھی رکھ دیا ہے جو اعمال کے بارے میں خیر و شر کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کا فیصلہ بھی

ہوتا ہے جہاں مقدمہ کی کوئی تاریخ نہیں مبین کی جاتی ہے اور نہ کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایک فطرت ہے جو بیک وقت شاہد بھی ہے اور حاکم بھی۔ اور حاکم بھی ایسا جس کی عدالت

بہ کسی طرح کی سفارش چل سکتی ہے اور نہ کوئی رشوت۔ دو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے اور فوراً

بھی دے دی جاتی ہے کہ انسان نیک کام کرتا ہے تو اندر سے ایک فرحت محسوس کرتا ہے اور

بر کام انجام دیتا ہے تو ناہر ایک ذہنی کشش اور قلبی اضطراب کا شکار رہتا ہے۔

یہ اور بات ہے کہ اس نمونہ کے بعد بھی اصلی روزِ فیصلہ کی ضرورت ہے۔ اس

ماڈل میں نشانہ معین کئے جاتے ہیں تفصیلات کا ذکر نہیں ہوتا ہے تفصیلات عمارت

کے بعد ہی منظر عام پر آتے ہیں۔

قیامت کی صورت حال بھی ایسی ہی ہے کہ اس عدالتِ عظمیٰ میں وہ حقائق

آجائیں گے جو ضمیر کی عدالت میں سامنے نہیں آسکے ہیں ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کرنے کی طاقت ضرور ہے لیکن کبھی کبھی اس کے فیصلوں پر ادھام و خیالات کا قبضہ ہو جاتا ہے اور انسان صحیح فیصلہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

مثال کے طور پر اگر معاشرہ نے انسان کو شراب، زنا اور سر قہ کا عادی بنا دیا ہے تو ضمیر

طاقت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے یا بہالت کی بنا پر اگر انسان ان کی بُرائی سے آشنائی نہیں ہے تو ضمیر

فیصلہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لئے کہ ضمیر کا فیصلہ صرف فطری حق و قبح تک محدود ہے۔ وہ اس کے

اگے کسی میدان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ پھر اس کی سزا بھی اس قدر ضعیف

اور یک ہوتی ہے کہ انسان اسے محسوس نہیں فرما سکتا ہے اور پھر دوبارہ جرم کرنے کے لئے تیار

ہو جاتا ہے۔

عالمی قصہ ہوں میں جب پہلے پہلی برہنہ رقص کا سلسلہ شروع ہوا تو بعض اخباری نمائندوں

نے رفاہیہ سے سوال کیا کہ آخر تم نے بھرے عجیب میں برہنہ رقص کی ہمت کس طرح کی تو اس نے نہایت

اچھے شری سے جواب دیا کہ مجھے پہلے لمبخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے بعد احساس

ہم نہیں ہوا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی حال ایک بلوائت کی زندگی کا

مثال ہے کہ ضمیر پہلے دن ضرور مذمت کو تلبہ لیکن اس کے بعد حالات اور ضروریات سے صلح

کرتا ہے اور اپنی طامت کو حالات اور معاشیات کے مقابلہ میں نظر انداز کر دیتا ہے۔

ایسے حالات میں ایک ایسی عدالت کی بہر حال ضرورت ہے جہاں ہر طرح کے فطری اور

برائے کام کا فیصلہ ہو اور فیصلہ پر کوئی غلط تصور یا جہل نظریہ غالب نہ آسکے اور سزا بھی ایسی ہو

کہ عدالت انسان دوبارہ جرم کی ہمت نہ کر سکے اور یہ عدالت قیامت کے علاوہ کوئی دوسری عدالت

ہی ہو سکتی ہے۔

امدادِ معدوم

میں فلاسفہ نے قیامت کا انکار کرنے کے لئے ایک راستہ یہ بھی نکال لیا ہے کہ قیامت معدوم

ہے اور اس لئے نام ہے اور اعداد معدوم محالات میں سے ہے جسے کما کوئی امکان نہیں ہے۔

حالانکہ یہ درحقیقت قیامت کے مفہوم سے نا آشنائی کی علامت ہے اور میں !

قرآن مجید نے قیامت کے بارے میں مختلف تعبیرات پیش کی ہیں :

"ہم نے تمہیں اسی خاک سے پیدا کیا ہے اور اسی میں واپس لیجاؤ گے

اور پھر اسی سے باہر لے آئیں گے"

یہاں قیامت خاک سے اخراج کا نام ہے۔ معدوم کے اعادہ کا نام نہیں ہے۔

"جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ لے آئیں گے"

ظاہر ہے کہ انسان پہلی مرتبہ بھی عالم عدم سے نہیں آیا تھا بلکہ اسی کائنات کا ایک حصہ تھا جسے کائنات کے مختلف اجزاء سے بنایا گیا تھا۔ نطفہ اس غذا سے تیار ہوا تھا جو انسان نے استعمال کی تھی اور غذا پہلے سے موجود تھی بلکہ اس کے اصول اور مواد بھی موجود تھے۔ لہذا پہلی مادی تخلیق کا کوئی تعلق عدم سے تھا اور نہ قیامت کا کوئی تعلق عدم سے ہوگا۔

عدم سے کوئی شے عالم وجود میں آئی ہے تو وہ اصل کائنات ہے۔ کائنات کے اجزاء اس کی مخلوقات نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے سلسلہ میں آسمان و زمین کا تذکرہ بھی عدم وجود کی شکل میں نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس دن زمینوں کو تبدیل کر دیا جائے گا اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ نہ تبدیلی کا کوئی تعلق عدم سے ہے اور نہ لپیٹ کا۔ عدم ایک ایسی شے ہے جس کا تصور بھی انسان کے امکان میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا یا فیصلہ سمجھنا تو بعد کا مرحلہ ہے۔ عدم کا تصور ہمارے ذہنوں میں صرف وجود کی برکت سے پیدا ہوتا ہے اور وہ درحقیقت ایک قسم کا وجود ہی ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے ذہن میں اتنی وسعت کہاں ہے کہ عدم کے تصور کو اپنے اندر جگہ دے سکے۔ جس طرح کہ قرآن حکیم نے متعدد خداؤں کے بارے میں ایک جہن میان دیا ہے کہ یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں کہ تم نے جس کو چاہا ہے اس کا نام خدا رکھ دیا ہے ورنہ تم خدا کے تصور سے بھی عاجز ہو اور وہ خداؤں کا تصور بھی تمہارے امکان میں نہیں ہے۔ بہر حال قیامت کا کوئی تعلق اعادہ معدوم سے نہیں ہے اور نہ موت کوئی عدم ہے۔ یہاں سے بعد دوبارہ اسے واپس لے آئے گا سوال پیدا ہو۔ موت اجزائے کائنات کا انتشار ہے اور قیامت اس کی دوبارہ جمع آوری :

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب

موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا

اور یہ کام ایسا ہے جو صبح و شام انسان کے مشاہدہ میں آتا رہتا ہے۔ انسان جس وقت کھانا کھاتا ہے۔ پہلے حدہ میں مختلف قسم کی چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انہیں مختلف شکلوں میں منتشر کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک نطفہ کی شکل میں جمع ہو جاتی ہیں اور ایک نیا انسان عالم وجود میں آ جاتا ہے۔ عام روایات کے علاوہ غیر مادی امور کا بھی یہی حال ہے کہ انسان کی آواز پہلے فضا میں کچھ جاتی ہے اور اس کی صورت ہوائی موجوں کے درمیان منتشر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آلات کی کارکردگی شروع ہوتی ہے اور یہ آلات انہیں کچھ سے ہوئے الفاظ اور منتشر اجزاء وجود کو جمع کرتے ہیں اور پھر اسے تقریر سنائی دینے لگتی ہے یا ٹیلی ویژن میں تصویر دکھانے لگتی ہے۔ تو جو وردگار آلات کو اپنی صلاحیت دے سکتا ہے۔ کیا وہ خود ان منتشر اجزاء کو جمع نہیں کر سکتا ہے اور اگر کر سکتا ہے قیامت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ "تم کو اپنی پہلی خلقت کا علم تو ہے تو پھر اسے کیوں نہیں اور رہے ہو۔"

عالم برزخ

انسان کی موت سے قیامت کے قیام تک کے زمانہ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک نیا دور ہوتا ہے جہاں جسم بظاہر بوسیدہ ہو جاتا ہے لیکن روح زندہ رہتی ہے اور اپنے راحت الم عالم اس کوئی رہتی ہے۔

اس عالم کا ثبوت خود انسان کا وجود ہے کہ اسے مالک نے دو حصوں سے مرکب کیا ہے۔ ایک جسمانی ہے جسے جسم کہا جاتا ہے اور ایک حصہ جو ہے جسے روح کہا جاتا ہے۔ دونوں کا تعلق ہے۔ روح اپنے قواں زندہ کہا جاتا ہے اور یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو موت طاری ہو جاتی ہے اور روح اپنے عالم سے ملحق ہو جاتی ہے۔ جسم عالم روایات سے مل کر مٹی کا ڈھیر یا راکھ کا ایک ٹھکانہ ہے اور روح اپنے عالم سے ملحق ہو کر روایات کی قیامت سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس عالم کی ضرورت اس لئے ہے کہ انسان کے اعمال بھی دوسرے کے ہیں، بعض کا تعلق روح

اور جسم دونوں سے ہے اور بعض کا تعلق صرف روح سے ہے۔ جسم و روح دونوں سے صادر ہونے والے اعمال کا محاسبہ روز قیامت کیا جائے گا اور اس کی سزا یا جزا اس وقت سامنے آئے گی لیکن خالص روح کے اذکار یعنی عقائد کے محاسبہ کی کوئی مخصوص منزل نہیں ہے لہذا اس کے لئے عالم برزخ رکھا گیا ہے جہاں قبری میں عقائد کا حساب ہو جاتا ہے اور اسی اعتبار سے جنت کا ایک باغ یا جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے۔

بعض روایات میں قبریں بعض اعمال کی سزا کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کا بیشتر حصہ روح ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کے فکری اعمال بھی جسم کی مدد کے بغیر انجام نہیں پاتے ہیں۔ لہذا روح پر وارد ہونے والے عذاب کا احساس بھی جسم تک منتقل ہونا بہر حال ضروری ہے۔

مثال کے طور پر انسان جس وقت خواب دیکھتا ہے۔ اُس وقت یہ عمل صرف روح انجام دیتی ہے لیکن اس کے باوجود بعض اوقات اس کا اثر انسان کے جسم پر بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ یہی حال عالم برزخ کا ہے کہ اصل سزا روح کے لئے ہے لیکن جسم بھی فشار قبر سے محفوظ نہیں رہتا اور اسے بھی روح کی تکلیف کے احساس میں کسی حد تک شریک کر لیا جاتا ہے۔

برزخ کے زمانہ کی اجمالی تعیین تو یہ ہے کہ اس کا سلسلہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر میدان خسرو تمام ہوتا ہے۔ لیکن احساس کے اعتبار سے یہ ایک لمبھی ہو سکتا ہے اور ایک کروڑ سال بھی۔ جس طرح کعرنی کی مثل ہے کہ: "سِنَّةٌ الْفَرَاقِ سِنَّةٌ وَسِنَّةٌ الْوَصَالِ سِنَّةٌ" (فراق کی ایک ہندو ایک سال کے برابر ہوتی ہے اور وصال کا ایک سال بھی ایک لگ بھگ کے برابر ہوتا ہے۔

انسان کی یہ زندگی راحت کی ہے تو لمحوں میں گزر جاتی ہے اور تکلیف و عذاب کی ہے تو اس کا احساس صدیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔

● روایات میں اس منزل پر دو طرح کے مددگاروں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ نماز و روزہ جسم ہو کر انسان کی تسکین قلب کے لئے آجاتے ہیں اور ان میں کوئی جوتی ہے تو صبر اسے پورا کر دیتا ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ اگر معصومین تشریف لاتے ہیں جیسا کہ امام رضاؑ نے فرمایا تھا کہ میں شب اول قبر اپنے زاہد کی زیارت کرتا ہوں اور اس کی قبر میں حاضر ہوتا ہوں۔

اس منزل پر اعمال کی سزا ایک تشلیقی دنیا ہے جس سے اعمال اور سزا کی مناسبت کا صحیح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم کے پاؤں میں پھوپھو لپٹے ہوئے دیکھے گئے کہ ان کی عادت ہر ایک پلٹن کر کے کی تھی۔ سو دین معاذ کے فشار قبر کی خبر دی گئی کہ وہ اپنی زوجہ سے سختی کا برتاؤ کرتے تھے اور جس طرح ان کے گھر وہ عورت بے بس تھی اسی طرح قبر میں مسجد کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

سوال و جواب

جو آدمی سزا کی دنیا میں انسان کو دو طرح کے محاسبہ سے گزرنا پڑے گا۔ ایک محاسبہ قبر میں ہوگا جس کا تعلق روحانی اعمال یعنی عقائد سے ہوگا کہ تیرا خدا کو کون ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ تیرا قبلہ اور تیری کتاب کیا ہے۔ تیرا نبی اور تیرا امام کون ہے۔ جس پر عالم برزخ کی راحت و تکلیف کا فیصلہ ہوگا اور انسان جنت کے باغ یا جہنم کے گڑھے میں رہے گا۔

اور دوسرا محاسبہ میدان خسرو میں ہوگا۔ جہاں سب سے پہلا سوال نازکے بارے میں ہوگا کہ اوصاف سے آخری محاسبہ شرط اعمال یعنی محبت اہلبیت کا ہوگا۔ جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے کہ اعمال کے محاسبہ کے بعد انسان کو اس لئے روکا جائے گا کہ ابھی ایک سوال باقی ہے۔ اور یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ یہ سوال نعمت کے بارے میں ہے کہ جس کی تفسیر میں امام صادقؑ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہم اہلبیت کی محبت ہے ورنہ بات کو کم کی شان کے خلاف ہے کہ غریب کو کھلا پلا کر اس سے حساب لیا جائے۔ وہ اگر کھانے کا حساب بھی لیتا ہے تو یا تو دوسرے کے حقوق کے اعتبار سے یا اپنے ہی وسائل کسب معاش اور اسراف و تبذیر وغیرہ کے اعتبار سے۔!

محبت اہلبیت ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر نعمتوں کا اتمام ہو گیا ہے اور دین الہی کامل ہو گیا ہے۔

• قیامت کے دن عمومی سوالات کا اندازہ ہوگا: عمر کو کہاں خرچ کیا ہے؟ شباب کو کہاں برباد کیا ہے؟ مال کہاں سے لیا ہے اور کہاں صرف کیا ہے؟ اہلیت یا غیرت سے محبت کی ہے یا نہیں؟ اس کا سوا اعمال میں سارے واجبات اور محرمات کا محاسبہ شامل ہو جاتا ہے اور انسان کے گناہ تین حصوں پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔

• ایک کو ذنب مغفور کہا جاتا ہے جس کی سزا مل چکی ہے۔ دوسرا ذنب مجرب ہے جس کی توبہ کے قبول ہونے کی امید ہے اور تیسرا ذنب غیر مغفور ہے جس کا تعلق حق العباد سے ہے کہ اسے پروردگار بھی اس وقت تک نہیں بخش سکتا ہے جب تک صاحب معاملہ معاف نہ کرے ورنہ اس طرح یہ عمل خود بھی کردار کے حق میں ایک طرح کا ظلم ہو جائے گا۔

• حق العباد کے سلسلہ میں ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا محاسبہ کس طرح ہوگا جبکہ ظلم کرنے والوں کیوں سے عاری ہے تو مظلوم کو کہاں سے اس کا حق دلوا دیا جائے گا۔

اس سلسلہ میں امام سجاد کا ارشاد ہے کہ حق العباد کا فرقہ ذمہ ہے تو مظلوم کے گناہ اس کی طرف موڑ دئے جائیں گے اور وہ ظلم کے بدلے اُس کے گناہوں کی سزا برداشت کرے گا اور یہ حق مسلمان کے ذمہ ہے تو اس کی نیکیاں مظلوم کے حوالے کر دی جائیں گی اور اگر نیکیوں سے خالی ہوگا تو اسے مظلوم کے ذاتی گناہوں کی سزا برداشت کرنا پڑے گی۔

پروردگار حق العباد کے مسئلہ میں کوئی مداخلت نہیں کرتا ہے اور اس کا کام صرف یقین کے درمیان انصاف کر دینا ہے۔ لیکن کسی بندہ مومن کے پاس بہترین نیک اعمال ہیں اور اس کا طرف مقابل صرف کسی حق العباد کی بنا پر اسے جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے تو پروردگار اس بندہ کو پرہیزگار کہہ کر سکتا ہے کہ اس کے مظلوم کے سامنے جنت کی نعمتیں رکھ کر یہ سودا کرائے کہ اگر تم اس بندہ مومن کو معاف کر دو گے تو تمہیں اس معاف کر دینے کا انعام جنت کی شکل میں دیدیا جائے گا اور یہ انعام ایسا ہے جس سے کوئی صاحب عقل و ہوش انکار نہیں کر سکتا ہے۔

• انسان کے نامہ اعمال کے بلے میں بھی ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد اعمال فرشتوں کا دفتر ہو۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جسم پر اعمال کے نقوش نمایاں ہو جائیں اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ اعمال خود جسم ہو کر سامنے آجائیں اور انسان کے سامنے پیش کر دئے جائیں۔

بہر حال مرحلہ انتہائی سخت ہے اور وہ کہیں ہی ہر بندہ مومن کے حال پر رحم فرمائے!

صراط و میزان

مشہور و معروف بات ہے کہ میدان حشر میں پہلے انسان کے اعمال کو ملے جائیں گے۔ اس کے بعد اسے اس راستے سے گذارا جائے گا جسے صراط کہا جاتا ہے۔ صراط ایک پٹی ہے جسے جہنم کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے اور ہر انسان کو اس صراط سے گزرنا ہوگا۔ ایمان و کردار میں استحکام ہے تو انسان برقی کے مانند گزر جائے گا اور ایمان و کردار میں نقص ہے تو اسی مقام پر جہنم میں گر جائے گا اور آگے جانے کی فوجت ہی نہیں آئے گی۔

اعمال کے تولنے کے لئے ایک ترازو درکار ہے جسے عرف عام میں میزان کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ ہر وزن کے لئے میزان کا اندازہ الگ الگ ہوتا ہے۔ بھاری سامان تو لٹا ہوتا ہے تو اس کی میزان الگ ہوتی ہے۔ اور سونا وزن کرنا ہوتا ہے تو اس کی میزان الگ ہوتی ہے۔ گھروں میں پائپ سے آٹے والے پانی۔ اور بجلی کے تاروں پر دوڑنے والی بجلی۔ اور پائپ کے اندر سے گزرنے والی گیس کا میزان الگ ہوتا ہے۔

میزان وہ آگ ہے جس کے ذریعہ چیز کی قدر و قیمت کو تول لیا جاتا ہے اور اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ خود اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ ورنہ میزان میں نقص پیدا ہو جائے تو سارا حساب غلط ہو کر رہ جائے گا۔

اعمال کو تولنے کے لئے کلاسی یا لوسہ کی ترازو کا کوئی کام نہیں ہے اور نہ کوئی مادی آلہ، کھنے والی چیز ہے کہ اسے عام ترازو پر تولا جائے۔ اعمال کے وزن کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ان کی صاحب کردار ملے کر لیا جائے جس کا کردار معصوم اور میزان بننے کے قابل ہو اور پھر اس کے اہل نام افراد کے اعمال کو اسی معیار پر پرکھ لیا جائے اور ان کی اچھائی یا بُرائی کا فیصلہ کر لیا جائے۔

روایات میں امیر المؤمنین کو ”میزان الاعمال“ اسی اعتبار سے کہا گیا ہے کہ پروردگار نے اس کے اعمال کو معیار کا درجہ دے دیا ہے اور ان کی ایک ضربت کو فقیہین کی عبادت سے بھاری کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد تمام افراد کے اعمال کا حساب اسی معیار پر لیا جائے گا اور اسی کی

مطابقت یا مخالفت پر صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

● حساب کے اعتبار سے انسان کی چار قسمیں ہوں گی :

بعض لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مکمل ایمان اور گمراہی کے افراد ہوں گے۔

بعض لوگ بلا حساب جہنم میں داخل کر دئے جائیں گے۔ یہ بدکردار اور کافر افراد ہوں گے۔

بعض لوگ جنت کے حقدار ہوں گے لیکن حساب کے بعد۔ یہ عقیدہ کے پختہ اور اعمال

کے مکمل و افراد ہوں گے۔

بعض جہنم میں جائیں گے لیکن اعمال کے حساب کے بعد۔ ان کے بدترین اعمال زیادہ ہوں گے اور انہیں شفاعت کے ذریعہ جہنم سے بچایا جاسکتا ہے۔

● حیات کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ انسان کے عقیدہ میں کفر و شرک پیدا ہو گیا ہے تو سارے اعمال خود بخود ختم ہو جائیں گے اور پھر اعمال کے حساب کی ضرورت نہ ہوگی اور اسی طرح بعض نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں جن کے بعد انسان انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سرکار دو عالم سے پوچھا گیا کہ جس شخص نے جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیلئے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا اسلام کے بعد ماں یا خالہ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے تو پروردگار پرائے گناہ کو ختم کر سکتا ہے۔

● حساب کے بعد ہر اے گزرنے کے لئے سات منزلوں کو طے کرنا ہوگا اور ہر منزل پر مختلف موقع ہوں گے جن کا فاصلہ انہما فرج تنگ ہو سکتا ہے۔

پہلی منزل پر قرابت داروں کے حقوق۔ امانت اور محبتِ اہلبیت کا سوال ہوگا۔

دوسری منزل پر نماز کا حساب کیا جائے گا۔

تیسری منزل پر خمس و زکوٰۃ کا حساب دینا ہوگا اور بدترین انسان وہ ہوگا جس سے سفارش کرنے والے ہی اپنے حق خمس کا مطالبہ کر لیں۔ (امام صادق)

چوتھی منزل پر روزہ کا حساب ہوگا۔

پانچویں منزل پر حج کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔

چھٹی منزل پر طہارت یعنی وضو غسل اور تحیم کا حساب کیا جائے گا۔

اور ساتویں منزل پر مظالم کا حساب کیا جائے گا جن میں بچوں کو ناحق مار پیٹ کرنا۔ زوجہ کو اذیت دینا اور امانتوں کو بروقت واپس نہ کرنا جیسے مظالم شامل ہیں اور ان کا حساب دئے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ امیر المؤمنین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ حقیقت ہر راستہ مستقیم میں ہوں میرا حساب دئے بغیر کوئی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔

جنت و جہنم

جنت و جہنم ان مقامات کا نام ہے جہاں نیک و بد انسانوں کو بطور انعام یا بطور عقاب جگہ دی جائے گی اور ان کے راحت و الم میں اس قدر فاصلیت پائی جائے گی کہ جنت کے آرام میں کسی طرح کی تکلیف شامل نہ ہوگی اور جہنم کی تکلیف میں کسی طرح کے آرام کا تصور نہ ہوگا۔

جنت و جہنم کے بارے میں چند طرح کی بحثیں پائی جاتی ہیں :

۱۔ وجود جنت و نار۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ فی الحال جنت و جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی مصروف ہے۔ پروردگار کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کرتا ہے جب سزا و جزا کا وقت آئے گا تو بطور کثرت فیکون دو دنوں کو ایجاد کر دیا جائے گا اور ہر جگہ کو اس کے تحقق کے حوالے کر دیا جائے گا۔

لیکن بقدر آیات قرآنیہ سے صریح اختلاف رکھتا ہے کہ وہاں جنت و جہنم کے ہر اے ہونے کا کیا گیا ہے اور معراج کے ذیل میں سرکار دو عالم کے شاہد کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے :

”وہاں جنت و جہنم“

۲۔ جگہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جنت و جہنم کا کوئی وجود ہے تو ان کی جگہ کہاں ہے؟ کہ ایک جنت کی دسوت کو آسمان و زمین کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا جواب بھی یہ ہے کہ دوسرے عالم کے مسائل کا اس عالم پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ کوئی شخص جنت کو نہ مکان سے باخبر ہے۔

۳۔ مخلوق۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنت و جہنم میں جن مخلوق اور بیہوشی کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کے اعمال میں بیہوشی نہیں پائی جاتی ہے اور جزا یا سزا اعمال سے زیادہ نہیں

ہو سکتی ہے۔

اس سلسلہ میں تین باتیں بھی لگی ہیں۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ مخلوق سے مراد طویل مدت ہے۔ ہمیشگی نہیں ہے اور جب کسی شے کی مدت طویل ہو جاتی ہے تو اسے ہمیشگی ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جزا و سزا اور اعمال کی مطابقت وقت کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے بلکہ کیفیت عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے ورنہ قتل ایک لمحہ میں واقع ہوتا ہے اور قتل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قبرستان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔

تیسری قسم کا خیال ہے کہ سزا یا جزا عمل کا نتیجہ ہے اور نتیجہ عمل سے مختلف ہو سکتا ہے جس طرح کہ تمیز بڑی لمحوں میں کی جاتی ہے اور درخت مدتوں باقی رہتا ہے۔ انسانی عمل کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو اس کا نتیجہ ابدی اور دائمی ہو سکتا ہے۔

امام جعفر صادقؑ نے اس مسئلہ کو نیت سے مربوط فرمایا ہے کہ بدکار انسان کا وقت عمل محدود تھا لیکن نیت عمل غیر محدود تھی لہذا سزا کو دائمی ہونا چاہیے اور اس کے وقتی ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ اسلام نے عمل پر سزا رکھی ہے نیت پر سزا نہیں رکھی ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ صرف نیت کی بنا پر سزا کو دائمی اور ابدی بنا دیا جائے۔ لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ نیت سے مراد صرف نیت نہیں ہے بلکہ نیت سے مراد وہ خیریت انسان ہے جس کے بعد کسی نیک عمل کے ارادہ کا بھی تصور نہیں پایا جاتا ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ بُرائی کی دائمی نیت اس بات کی علامت ہے کہ انسان اسلام و ایمان سے عاری ہو چکا ہے اور اس میں کفر کے علاوہ کچھ نہیں پایا جاتا ہے اور کفر کی سزا بہر حال دائمی ہوگی۔

کیفیت جنت و نار

جنت کے بارے میں جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے :

۱۔ دائمی سایہ اور گھانا۔ ”اکلیھا دائم و ظلھا“

۲۔ نہریں۔ ”فیھا انهار من ماء غیر آسن وانهار من لبن لم یغیر طعمہ“

وانهار من خمر لذۃ للشاربین۔

۳۔ قریب ترین میوے۔ ”وذللت قطوفھا تذلیلاً“

۴۔ شراب۔ ”یمقون من رحم مخموم ختامہ مسلک“

۵۔ بہترین غذا۔ ”فیھا ما تشبہہ الانفس وتلذ الاعین“

۶۔ برادری۔ ”وفرنما فی صدورھم من غل اخوانا“

۷۔ سلامتی۔ ”لھم دار السلام عند ربھم“

۸۔ سلام۔ ”دعویٰ ھو فیھا سبحانک اللھم وتحتہم فیھا سلام“

۹۔ اس کے برخلاف جہنم۔ ”وتوھا الناس والمجاریۃ“۔ ”نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدة“۔ ”زغیر وشمیق“۔ ”علیھا مشکۃ غلاظ شداد“

منظر قیامت

قیامت کے بارے میں چار طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں :

روحانی، جسمانی، جسم و ثنائی، جسمانی و روحانی حقیقی۔

۱۔ مواد روحانی کی دلیل یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جسم ایک ظرف سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جس طرح انسان کچھ کے لئے رحم و بامرغ کے بچے کے لئے اُمّاء۔ بچہ جب تک اپنے ظرف کے اندر رہتا ہے اس کے ہر سر و درگم سے متاثر ہوتا رہتا ہے لیکن ظرف سے اُٹھ ہو جانے کے بعد سارے معاملات کی ذمہ داری بچہ پر ہوتی ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیامت بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے لہذا اس جدید عالم میں جسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ مواد جسمانی کی دلیل یہ ہے کہ روح کوئی شے نہیں ہے۔ وہ جسم کے اندر حلول کے پوسے تھی۔

جب موت واقع ہوئی تو باہر نکل گئی۔ اب دوبارہ اسی جسم کے منتشر اجزاء کو جمع کرنے کا کام

باقی رہ گیا ہے اور اس کے علاوہ قیامت کوئی اور شے نہیں ہے۔

۳۔ جسم ثنائی کا فلسفہ یہ ہے کہ روح نے ترقی کر کے وہ مرتبہ حاصل کر لیا ہے کہ یہ جسم مادی اس کے قابل نہیں رہ گیا ہے لہذا اس نے اسے چھوڑ کر ایک ثنائی جسم اختیار کر لیا ہے اور اب

دوبارہ اسی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور جزا و سزا کے حالات کا سامنا کرنا ہے۔

●۔ جہانی و روحانی حقیقی کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انسان پہلی مرتبہ اس دنیا میں آیا تھا اور اس نے اعمال انجام دئے تھے اسی طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جزا یا سزا کا سامنا کرے گا۔ اس کے علاوہ تمام باتیں فلسفیانہ موضوعات ہیں۔ قرآن مجید کے صاف اور سادہ عقیدہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے بار بار قیامت کی تفہیم کے لئے ذرا عمت کا حوالہ دیا ہے جس کا کھلا ہوا مفہوم یہ ہے کہ دانہ زمین میں جا کر کیسا ہی تباہ و برباد ہو جائے دوبارہ باہر آئے گا تو دانہ ہی ہوگا اور اسی نوع کا ہوگا۔ خدائی یا برزخی نہیں ہوگا۔

اور یہی سلسلہ مکرر بن کے پیش نظر بھی تھا کہ ان کی سمجھ میں اسی زندگی کی دوبارہ واپسی ممکن نہیں تھی۔ ورنہ روح کی واپسی یا جسم ثانی وغیرہ تو ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ ان کا اس قدر معنی سے انکار کیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ بڑوں کے بوسیدہ ہو جانے یا ہمارے خاک میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے واپس آسکتی ہے۔

قرآنی نقطہ نگاہ سے قیامت ہی واقعی قیامت ہے جس کی منظر کشی نغمہ سحر سے کی گئی ہے کہ پہلے صور پھونکا جائے گا اور سب مر جائیں گے اور پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا اور سب زندہ ہو جائیں گے۔

اس کے بعد دوسرا مرحلہ اہل عشر کی جہاں کا ہے کہ قیامت "خافضۃ رافعہ" ہوگی۔ زمین کے طبقات کی طرح انسانوں کو بھی پست و بلند میں تقسیم کر دے گی۔ بعض افراد پست ہو جائیں گے اور بعض بلند منزلوں تک پہنچ جائیں گے۔

تیسرا مرحلہ "یوم تبدیلی السرائر" کشف اسرار کا ہوگا جہاں سب کی حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی اور اولین و آخرین کو انسان کے شکل کو دار کی اطلاع ہو جائے گی۔ ایسے ہی موقع کے لئے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ:

"خدا یا! مجھے حجب عام میں مٹوانا کرنا"

جو تمام مرحلہ عوالمی کا ہوگا جہاں سب کے لباس اُتر جائیں گے اور ایک عظیم بھولائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس موقع پر لباس تقویٰ کے علاوہ کوئی پردہ پوشی کا کام نہ کر سکے گا۔ امام مجاہد نے اس

موقع کو یاد کر کے رونے کی دعوت دی ہے "ابکی لخر وچی من قہری عربیانہ ذلیلہ"۔ پانچواں مرحلہ موافقت کا ہوگا جہاں انسان کو پچاس موافقت پر ٹھہرا جائے گا اور ہر موافقت ایک ہزار سال کا ہوگا جس کی مقدار خدائی دنوں سے ملے کی جائے گی۔

چھٹا مرحلہ تطہیر کتب کا ہوگا جہاں نامہ اعمال اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان میں ایک ایک سانس کا حساب لکھا ہوگا اور راستہ سے ایک کا ٹھاٹھا دیلے تو اس کا حساب بھی درج ہوگا۔ روایات میں ہے کہ فرشتے انسان کے جسم سے نکلنے والی خوشبو یا بدبو سے اس کی نیت کا حساب لگاتے ہیں اور اسی اعتبار سے درج بھی کر لیتے ہیں۔

ساتواں مرحلہ سارے حسابات کے بعد محبتِ اہلبیت کے حساب کا ہوگا جس سے ہر شخص کو گدازنا ہوگا اور اسی مرحلہ پر نماز اور حقوق العباد کے بارے میں باز پرس کی جائے گی اور ایک ایک درہم کے مقابلہ میں ۴۰ نمازیں ضبط ہو جائیں گی۔ ان دنوں کو اس مرحلہ پر شاہد اس لئے رکھا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی اور بندگانِ خدا کے حقوق کی ادائیگی کے بعد محبتِ اہلبیت کا واقعی کوئی تصور نہیں ہے۔ ادعا کی دنیا بہت وسیع ہے۔ اس میں انسان خدا و رسول بھی مل سکتا ہے۔

قیامت اور اصلاحِ عالم

کہا جاتا ہے کہ دنیا کی اصلاح کے لئے اتنے وسائل موجود ہیں جس کے بعد عقیدہ قیامت کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی عالم بشریت منزلِ صلاح و فلاح تک پہنچ سکتا ہے۔ ان کے طور پر انسانی روح کے لئے چھ طرح کے مصلحتیں پائے جاتے ہیں اور قرآن مجید نے سب کی کوئی بھی کی ہے اور ان کی اصلاحی طاقت کا اعلان بھی کیا ہے۔

عقل۔ ارشاد ہوتا ہے کہ "ان افراد کو بشارت دے دیجیے جو باتوں کو سمجھتے ہیں اور جو حقائق کو سمجھتے ہیں"۔ انھیں خدا کی طرف سے ہدایت حاصل ہے۔ اور یہی "عقلِ عاقل" ہیں۔

یعنی عقلِ انسانی خود انسان کو بہترین بات کے اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور

پروردگار اسی طریق کار کو اپنی ہدایت قرار دیتا ہے لہذا انسان اس کے بعد کسی مزید مصلح کا محتاج نہیں ہے۔

علم۔ ”انسان ایمان اور علم والوں کے درجات کو بلند قرار دیتا ہے۔“
عقل۔ تنہا انسان کی اصلاح کے لئے ناکافی ہو جائے تو اس کی مدد کے لئے علم موجود ہے جو انسان کو بلندی کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔

وجدان۔ علم کے ساتھ انسان کی فطرت میں خیر سے محبت اور شر سے نفرت کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے اور یہ فطرت مسلسل برائیوں پر انسان کو تنبیہ کرتی رہتی ہے اور اسی پاکیزہ فطرت کی بنا پر یہ قسم کھانے کے قابل ہے:

”قسم روز قیامت کی اور ملامت کرنے والے نفس کی۔“

تربیت۔ مذکورہ بالا امور کی یاد رکھنی میں کوئی کمزوری رہ جائے تو تربیت اس کی کمی کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لئے علم ہوا ہے کہ ”ایمان والا! اپنے کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔“

اجتماعی نگرانی۔ انفرادی تربیت کے ساتھ اجتماعی نگرانی کا نظام بھی رکھ دیا گیا ہے تاکہ انسان کسی طرف سے بھی انحراف کا شکار نہ ہونے پائے۔

”ایمان والا! تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تمہارا کام ہے کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔“

لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اولاً تو یہ تمام معلمین انسان کی فطرت کی کمزوریوں کا علاج ہیں لیکن ان میں جذبات کی سرکشی کو روکنے کی کیا نہیں ہے۔ انسان علم و عقل کے ذریعہ برائی کا احساس کر سکتا ہے لیکن اسے ترک بھی کئے گا اور کوئی انتظام عقل کی طرف سے نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام امور کے باوجود بھی عالم انسان کے فساد میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے اور سارا فساد اونچے طبقہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی روکنے والا ہو جس کا احساس انسان کو لرزہ برانجام دے۔

اس سے ہمت و جرأت گناہ کو سلب کر لے اور یہ کام عقیدہ قیامت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔

جہاں مرحلہ قبض روح ہی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک مردہ نے جناب سلمان سے بیان کیا کہ سارے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا قبض روح سے زیادہ آسان ہوتا ہے اور روح کے الگ ہونے کے بعد جسم کا یہ عالم ہوتا ہے جیسے اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا ہو۔

امام صادق کا ارشاد ہے کہ ”کافر کی روح قبض کرنے کے لئے پانچ سو فرشتے ملک الموت کے ساتھ آگ کے گز لے کر آتے ہیں اور مار مار کر کہتے ہیں کہ آج تم خود اپنی جان نکال کر پیش کرو کہ تم اس دن کا انکار کر رہے تھے۔“

اس کے علاوہ انسان کو ہر کن یہ احساس رہتا ہے کہ سزا دینے والا اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس سے کوئی شے مخفی نہیں رہ سکتی ہے۔

اصلاح اور سزا

اگرچہ انسانی کردار کی اصلاح میں سزا کا بہت بڑا دخل ہے لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ اسلام کا آخری حل ہے جہاں تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں اور معالج جسم کو دانے کا حربہ مال کرتا ہے۔ درود اسلام کا منشا یہی ہے کہ انسان شرافت سے اپنے اعمال کی اصلاح کرے اور سزا کا حربہ استعمال نہ کرنا پڑے کہ سزا بے عقل بچوں کے لئے ہے یا بے شعور جانوروں کے لئے ہے۔ انسانیت کا مرتبہ اس سے بلند ہے۔ انسان عقائد پر نگاہ کر کے خیر و شر کا امتداد کرے اور ضمیر کی راہنمائی کی بنا پر اپنے کردار کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اسے سزا اور عقاب کی فکر نہیں ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض افراد نے کیمس سزا کا انکار کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اسلام الہی میں سزا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

سزا تربیت کے لئے ہوتی ہے یا انتقام کے لئے یا دوسروں کی عبرت کے لئے۔ اور ان میں سے کسی بات کی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں نہ تربیت کا کوئی امکان باقی رہ گیا اور دوسروں کی عبرت کا۔ انتقام یوں بھی شان پروردگار کے خلاف ہے۔ لہذا سزا۔

دنیاوی قانون میں ممکن ہے۔ مذہبی قانون میں سزا کی کوئی گنتا نہیں ہے۔

لیکن یہ خیال درحقیقت دنیاوی سزائوں کو دیکھ کر اور مذہبی سزائوں کی حقیقت سے بے خبری کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ دنیا میں سزائوں کے بارے میں یہ خیال صحیح ہے کہ اس کی بنیاد تربیت ہوتی ہے یا عبرت یا انتقام۔ اس لئے کہ یہاں سزائیں جرائم سے الگ ایک حیثیت رکھتی ہیں اور بااوقات پچاس قسم کے جرائم کی ایک ہی سزا ہوتی ہے۔ لیکن مذہبی سزائوں کا یہ انداز نہیں ہے۔ مذہب نے دنیاوی سزائوں میں بھی جرائم اور سزائی کی مناسبت کا حساب رکھا ہے تاکہ انسان کو یہ احساس رہے کہ یہ سزا ہر سے نہیں لادی گئی ہے بلکہ اسی جرم سے پیدا ہوئی ہے اور آخرت کی سزا تو مفیدی ایسی ہی ہے کہ وہ درحقیقت عمل کا ایک اثر ہے جو دیرین ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ الگ سے کوئی عقاب نہیں ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بار بار اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ:

"انسان جو عمل دنیا میں کرے گا اسی کو آخرت میں دیکھے گا۔"

"انہوں نے اپنے اعمال کو قیامت میں حاضر پایا۔"

"جو کچھ راہ خدا میں نے دوئے اے خدا کے یہاں پاؤ گے۔"

"جو ذرہ برابر نیکی یا بُرائی کرے گا اے قیامت میں دیکھ لے گا۔"

"ہم اعمال اور ان کے آثار کو لکھتے جا رہے ہیں اور اسی کو پیش کر دیں گے۔"

ان تفسیرات سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ سزا کوئی اضافی شے نہیں ہے کہ اس کے

امکان یا عدم امکان پر بحث کی جائے۔ یہ عمل کا فطری اثر ہے جو اپنے وقت پر بہر حال ظاہر ہوگا

اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کی تفسیرات میں بھی وہی ہجو اختیار کیا ہے جس سے سزائے فطری

اثر ہونے کا تاثر پیدا ہو سکے۔ اس نے مال تم کھائے کو لگ کھانے سے تعبیر کیا ہے۔

ظلم کو ظلمات کا نام دیا ہے اور بے اعتدالی کو شیطانی جملہ سے تعبیر کیا ہے اور یہ درحقیقت

سزائیں نہیں ہیں بلکہ اعمال کی حقیقی شکلیں ہیں جن کا اندازہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن آخرت

میں جب خالق نے تعاب ہوں گے تو یہ حقیقت بھی منظر عام پر آجائے گی اور بہت ممکن ہے کہ

اعمال ہی اجسام کی شکل میں تبدیل ہو جائیں جس کا سمجھنا دور حاضر میں کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا ہے کہ آج کلنا لوجی کی ترقی نے انسان کو اس منزل تک پہنچا دیا ہے جہاں مادہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر انرجی مادہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو مالک کائنات کے لئے کیا مشکل امر ہے کہ وہ اعمال کو اجسام کی شکل دے دے اور ہر شخص اپنے اعمال کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لے اور پھر اس کے اثرات کا اندازہ کر لے جسے عقاب یا سزا کہا جاتا ہے۔

لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی اصل کام اصلاح کا ہے جس کے پانچ مرحلے ہیں:

۱۔ مشاغل۔ جہاں نفس کو انجام کار کی طوط توجہ کیا جاتا ہے۔

۲۔ مراقبہ۔ جہاں خدا کی نگرانی یاد دلانی جاتی ہے۔

۳۔ محاسبہ۔ جہاں گذشتہ اعمال کا حساب کیا جاتا ہے۔

۴۔ معاتبہ۔ جہاں غلطی پر مذمت کی جاتی ہے۔

۵۔ معاقبہ۔ جہاں نفس کو سزا دی جاتی ہے تاکہ آخرت کی سزا سے محفوظ رہنے کا انتظام

کئے۔

حکمر قیامت کے شہود

یہ امر واضح کیا جا چکا ہے کہ موت فنا یا عدم نہیں ہے۔ یہ درحقیقت ایک نئے عالم میں نئی

حیات ہے جہاں انسان دوبارہ جنم لے گا اور اسے ایک نئی پیدائش کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔

اور اس سے کہ یہ دوسرا جنم "آواگون" کی شکل میں نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک منوی عالم میں ہوگا جس کا

ہر شخص کو ہوتا ہے اور بیان کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔

انسان نے پہلی پیدائش کا تجربہ کر لیا ہے کہ شکم مادر میں دنیا کو انتہائی محدود جگہ تھا پھر باہر

نکل کر بعد اس کی وسعت کا اندازہ ہوا اور پھر برابر ترقی ہی کرتا جا رہا ہے۔

یہی اعضاء پہلے بھی تھے لیکن شکم مادر میں محفل اور بیکار پڑے ہوئے تھے۔ باہر نکلنے کے

بعد کارکردگی شروع ہوئی اور تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی حال موت کا ہے کہ موت کے

بعد ایک نئے عالم سے آشنا ہوگا جس کا پہلے تصور بھی نہیں تھا اور پھر روحانی عالم میں بار لگے

بڑھتا رہے گا اور روح اپنی محدودیت کے خاتمہ کی بنا پر اپنے دائرہ کار کو وسیع تر بناتی رہے گی۔ موت کے فنا و عدم نہ ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں بقا کی خواہش پائی جاتی ہے اور کوئی شخص بھی آخری امکان تک فنا ہونا نہیں چاہتا ہے حالانکہ اسے فنا کے لئے بنایا گیا ہوتا تو اس کی فطرت میں فنا و عدم کی ترپ ہوتی۔ بقا کی خواہش اور سکون کی تلاش علامت ہے کہ اسے کسی اور عالم کے لئے پیدا کیا گیا ہے جہاں بقائے دوام بھی ہے اور سکون مطلق بھی بشرطیکہ انسان اپنے کو اس سکون و اطمینان کا حقدار بنالے۔

موت کے بعد جس عالم وجود کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا اتمام قیامت پر ہوتا ہے جہاں انسان کو پچھلے وجود کا حساب دینا ہوتا ہے اور حساب لینے والا وہ مالک کائنات ہے جو ذرہ ذرہ سے باخبر ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی حکمت و عدالت کے تحفظ کے لئے مقدور کا فیصلہ اپنے علم کے حوالے نہیں کیا ہے بلکہ اس کے لئے حکم اور شہود کا نظام زمین کر دیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے فیصلہ سے مطمئن ہو سکے اور اسے یہ اندازہ ہو سکے کہ ایک ایسی عدالت بھی ہے جہاں کسی طرح کی رشوت کا امکان نہیں ہے اور کچھ ایسے بھی گواہ ہیں جن کی گواہی میں کسی طرح کا نقص نہیں پایا جاتا ہے۔ قیامت میں سات طرح کے شہود کی نشاندہی کی گئی ہے :

۱۔ اعضاء و جوارح۔ جہاں زبان ہند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولنا شروع کریں گے اور خود اپنے مالک کے خلاف اس کے جرائم کی گواہی دیں گے۔

۲۔ ملائکہ۔ جن ملائکہ کو اعمال کا نگران اور کتاب بنایا گیا ہے۔ وہ بھی گواہی دیں گے کہ ان نے کیے کیے اعمال انجام دے دیے۔

۳۔ خاصانِ خدا۔ قرآن مجید نے عادت عادت کہہ دیا ہے کہ عمل کرتے جاؤ تمہارے اعمال کو اللہ، رسول اور صاحبانِ ایمان دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی روزِ قیامت گواہی بھی دیں گے۔

۴۔ زمین۔ روایات میں ہے کہ انسان نے جس زمین پر کوئی عمل انجام دیا ہے وہ زمین بھی اس کے عمل کی گواہی دے گی اور یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین بیت المال کا مال تھا کہ جسے وہ وہاں دورِ کعبہ نماز ادا کیا کرتے تھے تاکہ زمین روزِ قیامت گواہی دے اور جو حجت حاصل کریں کہ بیت المال باپ دادا کی میراث نہیں ہے کہ جس طرح چاہے تقسیم کر لیا جائے۔

۵۔ زمان۔ وہ وقت بھی انسان کے اعمال کی گواہی دے گا جس وقت عمل انجام دیا گیا ہے اور اسی لئے اوقاتِ عمل کو بجدائیت دی گئی ہے۔

۶۔ مکان۔ وہ جگہ بھی انسان کے اعمال کی گواہ ہوگی جہاں عمل انجام دیا گیا ہے۔ ۷۔ رشتہائیں۔ یہ دشمنانِ بشریت بھی گواہی دیں گے کہ کون کون ہمارے ساتھ آیا اور کون نہیں آیا اور پھر یہ اعلان کریں گے کہ ان میں سے کسی کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔

اللہ ہر بندہ مومن کو اس وقت کے شر سے محفوظ رکھے، یوم لا ینفع مال ولا بنون
الآمن اتقوا اللہ بقلب مسلیہ۔ !

عقیدہ قیامت - نتائج اور اثرات

اسلام کے دوسرے عقائد کی طرح عقیدہ قیامت بھی ایک فطری عقیدہ ہے جس کی طرف اسلام نے انسان کو متوجہ کیا ہے اور اس کے ذہن پر کسی ذاتی نظریہ کو مسلط نہیں کیا ہے۔ انسان اپنی ذات پر غور کرے اور اس کے خصوصیات کا جائزہ لے۔ تو اسے اندازہ ہوگا کہ قانون جزا و سزا ایک فطری قانون ہے جس کا ایک مختصر خاکہ خود اس کی ذات کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔

انسانی نفس ایک محکمہ علیہ ہے جہاں ہر عمل کا محسوس فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کی جزا یا سزا بھی دے دی جاتی ہے۔ یہاں نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ثبوت کی۔ اس مقدمہ کی کوئی تاریخ طے کی جاتی ہے اور نہ کوئی ساعت۔ یہاں بظاہر نہ کوئی مدعی ہوتا ہے اور نہ مدعا علیہ۔ ایک نفس انسانی ہے جو سارے کام خود انجام دے لیتا ہے۔

انسان نے جیسے ہی کوئی عمل کیا نفس کی عدالت نے اس کے بارے میں فیصلہ سنایا اور عمل اچھا ہے تو فرحت و سکون کی شکل میں اس کی جزا دے دی اور عمل بُرا ہے تو کرب و جہنم کی شکل میں اسے سزائیں مبتلا کر دیا اور یہ کام صبح و شام ہوتا رہتا ہے اور بدترین نفس والا انسان بھی اس احساس رکھتا ہے۔ خارجی عوامل یا غلط تعلیم و تربیت کے نتیجے میں فیصلہ غلط ہو سکتا ہے لیکن نفس کا فیصلہ نہ کرے یا اسے دوسرے کے حوالے کرے اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔

ابن سعد جیسا انسان بھی رات بھر سوچتا ہے کہ قتلِ حسین کے لئے رضامندی کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ یہ اور بات ہے کہ مادی تربیت کی بنا پر مادی پہلو کو مقدم کرنے کا فیصلہ کر لیتا لیکن رات بھر کرب میں مبتلا رہنا دلیل ہے کہ غلط انداز فکر کی سزا مل رہی ہے اور صبح کے وقت غلط

کر لینا دلیل ہے کہ نفس کی عدالت فیصلہ صادر کرنے سے باز نہیں آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نفس خبیث ہوتا ہے تو فیصلہ بھی خباثت کے زیراثر ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قانون مجازات انسان کا ایک فطری قانون ہے اور اسلام نے اس قانون کو روز قیامت کی شکل میں پیش کیا ہے اور اس کی دلیل ایسے ہی غلط فیصلوں کو قرار دیا ہے جو ابن سعد جیسے افراد کو لیا کرتے ہیں۔ وہ نفس کی عدالت کے ہوسے ہوئے کسی روز جزا کی ضرورت نہیں سمجھتی۔

نفس کی خباثت اور حالات کی اثر اندازی نے اس کے فیصلوں کو ناقابل اعتبار بنادیا اور ضرورت پڑی کہ ایک دن ایسا بھی ہو جب خالقِ نفس فیصلہ کرے اور انسان کو اس کے کردار کی قرار واقعی سزا دی جائے یا سزا ختم ہو جائے تو اس کو مکمل انجام سے فوٹا جائے۔

عقیدہ قیامت فطری اور منطقی ہونے کے علاوہ انسانی زندگی پر بے شمار اثرات بھی ڈالتا ہے اور یہ اثرات انسان کی زندگی میں انقلاب بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ بعض نتائج و اثرات کی طرف اشارہ کر دیا جائے شاید یہ اشارہ ہی بعض افراد کی زندگی میں انقلاب برپا کرے اور ان کا عقیدہ قیامت نظریہ کی حد سے نکل کر تقدیر سازی کی حدود میں داخل ہو جائے۔

۱۔ احساسِ مسؤلیت

انسان کے ذہن میں اس عقیدہ کا پیدا ہو جانا کہ ایک دن پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے اور اسی کے مطابق جزا یا سزا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک عجیب و غریب احساسِ مسؤلیت پیدا کر دیتا ہے جہاں ہر قدم پر اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کوئی عمل مرضی مولائے مخلوق نہ بچنے پاسے کر لے اس کی بارگاہ میں حاضری کے لائق نہ رہ جائیں یا بدترین عذاب سے دوچار ہو جائیں۔ احساسِ ذمہ داری انسان کی زندگی میں تقدیر سازی کا کام کرتا ہے اور یہ احساس صحیح معنوں میں عقیدہ قیامت کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔

دنیا کا کوئی قانون انسان میں یہ احساسِ مسؤلیت ایجاد نہیں کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ ہر قانون بندوں کا بنایا ہوا ہے اور انسان فطری طور پر اپنے کو کسی بندہ کے سامنے جوابدہ تصور

نہیں کہ تائبہ اور یہی وجہ ہے کہ ہر وقت عمل سے گزار کر نئے کی تدبیریں سوچتا رہتا ہے۔
لیکن جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ قانون پروردگار کا بنایا ہوا ہے اور جواب اسی کی
بارگاہ میں دینا ہے تو اس احساس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے۔

۲۔ شعور بقا

زندگانی دنیا کا ظاہری نقشہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے اور
ایک دن مر جاتا ہے۔ اس کے سارے اعمال، سارے افکار، ساری ترقیاں اور سارے عہد
کا خلاصہ اور تجرّف ثنائی ہے اور بس! ظاہر ہے کہ یہ بات ایک طرف زندگی کو بے قدر و قیمت
بنادیتی ہے اور دوسری طرف ہر نسل میں یہ احساس کمتری پیدا کرتی ہے کہ ہمارا وجود اگلی نسل کے
لئے صرف ایک تہید کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمیں ایک دن اس نسل کے لئے جگہ خالی کر کے چلا جانا
ہے۔ یعنی اسے چند دنوں باقی رہنا ہے اور ہمیں فنا ہو جانا ہے۔

لیکن اس تصور کو عقیدہ قیامت سے تبدیل کر دیا جائے تو انسان میں یہ احساس پیدا ہوتا
ہے کہ اس کا مقدر فنا نہیں ہے۔ بلکہ وہ بقائے دوام کی خاطر اس دنیا میں آئیے اور جب تک اس کا
جسم مادی اس دنیا کے حالات کو برداشت کر سکتا ہے وہ اس دنیا میں رہ کر عمل کرتا رہتا ہے اور اس
کے بعد یہاں سے ایک عالم عبادات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جہاں اپنے بہترین کردار کا انعام حاصل
کرتا ہے اور ایک بقاءے دوام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔

اس کی موت کوئی منزل فنا نہیں ہے۔ بلکہ ایک وسیلہ بقاء ہے جس کے ذریعہ انسان اس دنیا
کی وفات کے ساتھ ہی دوسرے عالم میں ولادت کا جشن مناتا ہے اور جس طرح اس دنیا میں گذرے کے
بعد اعجازہ ہوتا ہے کہ شکم مادر ایک عالم نہیں تھا ایک طرح کا زندان تھا اور اس میں بیٹے والا رزق
بہترین ماکول و مشروب نہیں تھا بلکہ ایک کثیف خون تھا۔ اسی طرح اُس عالم میں قدم رکھنے کے بعد
اندازہ ہو گا کہ یہ دنیا نہیں تھی ایک طرح کا قید خانہ تھی اور یہاں کی غذا اُس لذیذ نہیں تھیں
بلکہ کثیف تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کو اس کثافت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اب جو جنت
کی نعمتیں سامنے آئیں تو اندازہ ہو گا کہ ہم کہاں بربادی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور ہماری موت

اب باریک ملاحظہ ہے جس نے ہمیں قید خانہ سے آزاد کر کے وسیع ترین عالم تک پہنچا دیا ہے اور
اب ہم بہترین لذتوں سے بہرہ یاب ہو رہے ہیں۔

۳۔ تسکین خواہشات

انسانی زندگی میں خواہشات کا پہلو اس قدر نمایاں ہے جس سے کوئی فرد بشر انہیں کر سکتا
ہے۔ خواہش انسانی زندگی کی وہ عظیم ترین ضرورت ہے جس کے بغیر فرد کی بقا اور معاشرہ کی ایجاد
و دلوں ناممکن ہیں۔ انسان میں کھانے پینے، سونے جانے کی خواہش نہ ہوتی تو چند روز کے اندر
فنا ہو جاتا اور جس کی خواہش نہ ہوتی تو دوسری نسل کی ایجاد ناممکن ہو جاتی۔ یہ خواہش ہی کی
کوشش ساری ہے جو عالم انسانیت باقی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

لیکن اس کا ایک تاریک پہلو یہ ہے کہ خواہش ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں
ہے اور ایک ایسا تقاضا ہے جس کی تکمیل ناممکن ہے۔ دنیا میں اگر صرف دو انسانوں میں ساری دنیا کی
حکومت کی خواہش پیدا ہو جائے تو اس کی تکمیل ناممکن ہو جائے چہ جائیکہ لاکھوں ایسے سر پھرے
موجود ہیں جن میں اس سے زیادہ کی تمنا اور آرزو پائی جاتی ہے۔

تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کے خالق نے ایسا بیٹ ہی کیوں پیدا کیا ہے جس کے
پھرے کا کوئی امکان نہیں ہے اور ایسا مذہبی کیوں دیا ہے جس کی تسکین ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کا
وجود ضروری تھا تو اسی مقدار میں پیدا کیا ہوتا جس کا امکان ہوتا اور اس سے زیادہ کا تصور بھی
انسان کے لئے محال کر دیا ہوتا۔ تاکہ زندگی میں کوئی زحمت نہ پیدا ہو۔

لیکن اس کا جواب بھی عقیدہ آخرت میں پایا جاتا ہے کہ پروردگار نے اس دنیا کو ضروریات
کی تکمیل کے لئے پیدا کیا ہے اور اس میں انسان ہی سامان رکھا ہے جس سے ضرورت کا علاج کیا
جاسکے اس کے بعد خواہش کی تکمیل کے لئے آخرت کو قرار دیا ہے جہاں ہر وہ نعمت ہے جس کا
قدور ہو سکتا ہے اور ہر وہ شے ہاتھ آجائے گی جس کی خواہش ہو جائے۔ شرف و صفت یہ ہے کہ انسان
اس شے کا استحقاق پیدا کر لے ورنہ نعمتیں موجود ہیں گی اور انسان محروم رہے گا۔ گو یا کہ اس دنیا
میں نقص انسان میں نہیں ہے، دنیا کی وصفت میں ہے اور آخرت میں نقص نعمتوں میں نہیں ہے

نقص انسان میں ہے کہ اس نے اپنے کونفستوں کے قابل نہیں بنایا ہے۔

۴۔ عدالت کبریٰ

دنیا دار مجازات ہے جہاں داخلی طور پر بھی انسان کا محاکمہ ہوتا رہتا ہے اور وہ عدالت کی عدالت سے مسلسل فیصلہ صادر ہوتا رہتا ہے اور خارجی طور پر بھی مقدمات چلتے رہتے ہیں اور فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ان فیصلوں میں دو بنیادی کمزوریاں ہوتی ہیں:

۱۔ فیصلہ کرنے والا عالم الغیب نہیں ہوتا ہے لہذا صرف قانون کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے جس کے بعد ظالم آزاد بھی ہو سکتا ہے اور مظلوم محروم بھی ہو سکتا ہے۔ حاکم پر کوئی عتاب نہیں ہوتا ہے کہ اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے لیکن صاحب حق کا حق بہر حال مارا جاتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

۲۔ فیصلہ پر مختلف عوامل اثر انداز ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی جعلی کاغذات یا رشوت وغیرہ صحیح فیصلہ کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ ایک ایسی عدالت ہو جہاں فیصلہ سو فیصدی حق و صداقت کے مطابق ہو اور کسی طرح کی رشوت وغیرہ کا کوئی اثر نہ ہو اور ایسی عدالت آخرت کے علاوہ کوئی عدالت نہیں ہو سکتی ہے جہاں ساری زندگی کے اعمال کا حساب کر کے جزا یا سزا دی جاسکے۔

۵۔ نظر ثانی

دنیا کے فیصلوں کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ان میں بالاتر عدالت میں اپیل کی گنجائش باقی رہتی ہے یا اسی عدالت میں نظر ثانی کا موقع دے دیا جاتا ہے اور اس طرح مجرمین کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سزا کا فیصلہ بھی ہو گیا تو دوسری سماعت یا دوسری عدالت میں سچ جانے کے امکانات باقی ہیں۔ لیکن عقیدہ آخرت اس طرح کی حوصلہ افزائی کا راستہ بھی نہ دیتا ہے کہ ایک مرتبہ جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب نہ نظر ثانی کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی کی محنت نظر کشی قرآن مجید نے یوں کی ہے کہ بعض لوگ گنہگار بن کر گئے کہ ہمیں دوبارہ

دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے انہیں تو ارشاد ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ یہ صرف باتیں ہیں جن کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ جب واپسی کا امکان نہیں تھا تب تو زندگی کا یہ حال تھا، جب اس کا بھی امکان پیدا ہو جائے گا تو حالات اور بھی بدتر ہو جائیں گے۔ ان کے بہتر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

۶۔ تلافی مافات

عقیدہ آخرت کا جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں کسی نظر ثانی کا کوئی امکان نہیں ہے وہاں ایک امیر افزا پہلو بھی ہے کہ فیصلہ سیکڑوں اور ہزاروں سال بعد ہونے والا ہے اور اس درمیان حاکم نے یہ بہت دے دی ہے کہ اگر کوئی شخص مقدر کی کمزوریوں کا علاج کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مرنے والے کے مہر الرض رہ گئے ہیں تو زندہ انھیں ادا کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں اور دیگر افراد ان حقوق کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں اور یہ سارے اعمال مرنے والے کے حساب میں لکھ دئے جائیں گے۔

برخلاف اس کے اگر فیصلہ زندگی میں ہو گیا ہوتا یا مرنے کے ساتھ متا دیا گیا ہوتا تو گنہگار اس رعایت سے بھی محروم رہ جاتا اور اسے سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔

اس مقام پر یہ خیال نہ پیدا ہو کہ یہ خود بھی مجرم کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے کہ وہ دوسروں کے بھروسے اعمال ترک کر دے گا اور دوسرے لوگ اس کی تلافی کر دیں گے۔ اس لئے کہ یہ درحقیقت رعایت اور چھوٹ نہیں ہے بلکہ تربیت کی تعلیم ہے کہ انسان اپنے بعد الیس اولاد چھوڑ جائے جو اس کے اعمال کی تلافی کر سکیں یا ارباب حلقہ احباب بنائے جو مرنے کے بعد اس کے کام آسکے۔ یہ تبلیغ و تربیت کا حین ترین انداز ہے جہاں انسان چھوٹے فائدہ اٹھانے کے لئے ایک پوری نسل کی صحیح اسلامی تربیت کرتا ہے یا اپنے حلقہ احباب سے ایسے لوگوں کو الگ کر دیتا ہے جو مرنے کے بعد کام نہ آسکتے ہوں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس انسان میں یہ شعور پیدا ہو جائے گا وہ خود بھی باعمل ہو جائے گا اور اس کے نافرمان اعمال میں کمزوری

- اتفاقاً ہی ہو سکتی ہے تصداً اور عمدہ نہیں ہو سکتی ہے۔

۷۔ عمومیت حساب

انسان کی زندگی میں بعض برائیاں جو درد و اذے سے داخل ہو جاتی ہیں اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔

ان میں سے ایک قسم چھوٹی چھوٹی برائیوں کی ہے کہ جب انسان بڑی برائیوں کے ترک کرنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے تو چھوٹی برائیوں کی طرف سے غافل یا مطمئن ہو جاتا ہے کہ اہل دنیا عقیدہ میں کی بہت سی غلطیوں کا محاسب نہیں کرتے ہیں اور انھیں یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ انھوں نے بڑی برائیوں کو ترک کر کے ایک کارنامہ یا انجام دیا ہے اور اس کارنامہ یا انجام کا نام یہ ہے کہ ان سے چھوٹی برائیوں کا محاسبہ نہ کیا جائے۔

دوسری قسم باطنی برائیوں کی ہے جن کی سراج کو اطلاع ہی نہیں ہوتی ہے اور انسان یہ سوچ کر خوش ہو جاتا ہے کہ اس برائی سے نہ کسی سزا کا خطرہ ہے اور نہ مسوائی کا۔ یہ وہ مجرم ہے جس کی گرفت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔

لیکن عقیدہ آخرت ان دونوں درد و اذوں کو بند کر دیتا ہے اور اس کے بارے میں قدرت کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ یہاں ایک ایک ذرہ کا حساب ہوگا اور جو کچھ کیا ہے سب سامنے آجائے گا۔ صرف سزا اور انصاف کی جائے گی بلکہ اعمال کو بھی سامنے لایا جائے گا۔

۸۔ محاسبہ روح

دنیا کے ہر قانونی اور تعزیری نظام میں جسم کے اعمال کی سزا معین ہے لیکن روح کے اعمال کا کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ انسان اپنے بغض و حسد یا بخل و بزدلی کا اظہار نہ کرے تو کوئی قانون یہ سوال نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کے اندر قلاں کا بغض یا غلاں شخص سے حسد کیوں پایا جاتا ہے یا آپ اندر سے بخیل یا بزدل کیوں ہیں۔ اس طرح کی کیفیات کا محاسبہ صرف ان کے اظہار کے بعد ہوتا ہے۔ اس لئے کہ کسی قانون کو اظہار کے بغیر اطلاع ہی نہیں ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر قانون میں بغض یا

خباثت، نفاق اور بے دینی کے امکانات پائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے ذمہ داران قانون بھی ان برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن مذہب کا عقیدہ آخرت اس برائی کا بھی سبب کر دیتا ہے اور وہاں اعمال سے پہلے عقیدہ کا محاسبہ ہوتا ہے اور اعمال میں تقلید چل جاتی ہے لیکن عقیدہ میں حقیقت کا تقاضا کیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ اعمال میں سفارش کی بھی گنجائش ہے اور اس کی کمی کو دوسرا انسان بھی پورا کر سکتا ہے لیکن عقیدہ میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کا محاسبہ انتہائی سخت ہے۔ جب احساس کے بعد انسان حسن عمل سے پہلے تزکیہ نفس کی فکر کرتا ہے اور تزکیہ نفس کے بعد حسن عمل کوئی کام نہیں رہ جاتا ہے۔

۹۔ استقامت عمل

قیامت کے مسائل میں ایک مسئلہ صراط کا بھی ہے جہاں ہر شخص کو جہنم پر قائم ہونے والے جہنم سے گزرنا ہوگا اور اس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔

اس صراط سے گزرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایسی استقامت پیدا کر لے کہ کسی طرح کی کجی نہ رہنے پائے در نہ یہاں کی کجی وہاں کی رفتار پر اثر انداز ہوگی اور گزرنے والے میں ادنیٰ کجی پیدا ہو جائے تو اس کے گزر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے اور اس کا گر جانا قطعی اور یقینی ہے۔

ظاہر ہے کہ انسان میں ایسا عقیدہ اور ایمان پیدا ہو جائے تو وہ اپنی زندگی میں استقامت اور اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ زندگی کا سب سے زیادہ جین و منتظر ہوگا کہ انسان پوری زندگی کو جادہ اعتدال پر گزار دے اور اس میں کسی طرح کا انحراف نہ پیدا ہونے پائے۔

۱۰۔ توازن حیات

انسانی زندگی کا ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کے معاملات میں توازن نہیں رہتا ہے اور

کبھی افراد کی منزل میں جا کر حوسے آگے بڑھ جاتا ہے اور کبھی تعزیر کا شکار ہو کر حقیقت سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے جب کہ صحیح ترین زندگی وہ ہے جس میں توازن برقرار رہے اور کسی طرح کا بے ہنگم بن نہ پیدا ہونے پائے۔

بے ہنگم زندگی کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو امکان مکان یا دآستے ہیں تو گریہ دادوں کو بھول جاتا ہے اور ان سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے تو مالکوں کو گالیاں دینے لگتا ہے۔

سرمایہ داروں سے مرعوب ہو جاتا ہے تو مزدوروں کا خون چوسنے کو جائز قرار دے دیتا ہے، اور مزدوروں کا ہمدرد ہو جاتا ہے تو سرمایہ داروں کے قتل کو بھی جائز کر دیتا ہے۔

کبھی باپ کا ظن دار ہو جاتا ہے اور کبھی بیٹے کا۔ کبھی زور کا ہمدرد بن جاتا ہے اور کبھی شوہر کا۔ کبھی استاد سے ہمدردی کرنے لگتا ہے اور کبھی شاگرد سے، غرض کہ کبھی متافون کا ماسٹی بن جاتا ہے اور کبھی مجرم کا۔

اسی عدم توازن نے سماج کے نقشہ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے اور اس میں ہر طرح کی بُرائی داخل ہو گئی ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ قوانین بنائے جاتے ہیں لیکن نہ کوئی عمل کرنے والا ہوتا ہے اور نہ عمل درآمد کرنے والا۔

اس مصیبت کبریٰ کا علاج صرف عقیدہ آخرت میں ہے جہاں ایک میزان عدالت قائم کی جائے گی جس پر زندگی کے سارے اعمال کو تو لا جائے گا اور کسی عمل کو نظر انداز نہ کیا جائے گا۔ زندگی میں توازن برقرار رہا تو انسان میزان عمل پر پورا اتر جائے گا اور یہاں کا توازن ہو گیا تو وہاں بھی برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور سخت مشکلات کا سامنا کرنا ہو گا۔ اس لئے کہ صاحبان حق اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اور انسان کے پاس کوئی ذریعہ ان حقوق کی ادائیگی کا نہ ہو گا جس کا انجام جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔

عقیدہ آخرت توازن اعمال کا بہترین وسیلہ ہے جہاں کسی انسان کے حقوق ضائع نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ اس کے حق میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس عقیدہ کا مالک انسان زبان کھولنے سے پہلے حروف کو تو لے رہا ہے اس کے بعد بولتا ہے کہ روز قیامت ان حروف کا وزن بھی کیا جائے گا اور انھیں بھی تول کر ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ظاہر ہے کہ جب نظام اتنا پاکیزہ ہو گا تو زندگی کے پاکیزہ ہونے میں کیا کسر رہ جاتی ہے۔

۱۔ خوف رسوائی

انسانی نفسیات کا جائزہ لیا جائے تو اعزاز ہو گا کہ انسان کے لئے جہانی شقت کا برداشت کر لینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن روحانی اذیت کا برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے

اور جرائم کے نتائج دو قسم کے ہوتے ہیں: ۱۔ سزا (۲) بدنامی اور رسوائی انسان جرم کے ارتکاب کے بعد ابتدائی طور پر اس امر کا خواہشمند ہوتا ہے کہ کسی شخص کو

اس کے جرم کی اطلاع نہ ہونے پائے اور وہ ہر طرح کی سزا سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد اگر داران قانون کو اطلاع ہو جاتی ہے اور وہ سزا کا فیصلہ سنا دیتے ہیں تو دوسری تباہی ہو جاتی ہے کہ سزا مل جائے لیکن عوام انسان کو جرم کی اطلاع نہ ہونے پائے تاکہ سزا کی تباہی کی گنجائش

رہے اور عوامی ہمدردی کا امکان باقی رہے۔ درج جرم کے انکشاف کے بعد ہمدردی ختم ہو جائے گی اور وہ رسوائی ہوگی جس کا برداشت کرنا اصل سزا سے بھی زیادہ سخت رہو گا۔

عقیدہ قیامت انسان کو اسی نکتہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ قیامت کی منزل میں انسان سزا سے محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ رسوائی سے۔ اور رسوائی بھی چند افراد کے درمیان نہیں

بلکہ اولین و آخرین کے درمیان۔

آپ سوچیں کہ جو انسان اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس کے خفیہ اشاروں کو بار بار

چٹنے والے جان سکیں۔ جو اس بات سے لرز رہا تھا کہ اس کی غلطیوں کے اعمال سے اس کے

باپ یا اعزاء و اقربا باخبر نہ ہو جائیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائے جب اس

کے اعمال سے ہماری خلقت باخبر ہوگی تو اس کا کیا عالم ہو گا اور عرصہ عیش میں کس طرح سر

اٹھانے کے قابل ہو گا۔

ان معصومین نے اسی موقع پر اس دعا کی تعلیم دی تھی کہ ”خدا یا! ہمیں بے شمار انسانوں

کے سامنے رسوائی میں مبتلا نہ کرنا۔ ہمارے لئے عذاب ہی کیا کم ہے کہ رسوائی کا بھی سامنا

کرنا پڑے۔

ظاہر ہے کہ جب انسان کو ایسی رسوائی کا احساس پیدا ہو جائے گا تو اس کی زندگی میں خود بخود انقلاب آجائے گا اور اس طرح سارا معاشرہ صلاح و فلاح کے راستہ پر لگ جائے گا۔

۱۲۔ پابندی حقوق

قیامت کے دن دو طرح کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور دونوں کی سزا الگ الگ ہوگی۔ ان فرائض کا محاسبہ ہوگا جن میں کوتاہی کی گئی ہے اور ان کی سزا عذاب کی شکل میں برآمد ہوگی۔ اور ان حقوق کا مطالبہ ہوگا جن میں ضائع کر دیا گیا ہے چاہے وہ حق اللہوں یا حق العباد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے والا جب اس قدر ضالی ہاتھ گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا اور اس کا لباس اتنا سادہ تھا کہ اس میں کوئی حیب بھی نہیں تھی اور اس کے اموال کسی ایسے بینک میں بھی نہیں تھے جس کی کوئی برانچ آخرت میں پائی جاتی ہو۔ اب اگر اس کے ذمہ کسی شخص کا ایک پیسہ بھی رہ گیا ہے تو وہاں کہاں سے لاکھ پورا کرے گا اور یہ حق کس طرح ادا کیا جائے گا۔

فرائض میں کوتاہی تو رب العالمین کا معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ امکان بھی ہے کہ ارحم الراحمین غنیمت دیکھی پر رحم کھا کر معاف کر دے لیکن حقوق کا معاملہ تو اپنے جیسے انسان کا معاملہ ہے اور وہ ایسی سیکسی کے ماحول میں خود بھی ہر طرح کی نیکیوں کے تقاضا ہوں گے کہ ان کی توقع کی جائے کہ وہ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے۔ اب اگر انھوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو حق کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں ہر جہاد کا مطالبہ کیا اور ایک پیسہ کے مقابلہ میں زندگی کی نیکیوں کا مطالبہ کر دیا تو عادل و قسطی اس مطالبہ کو کس طرح ادا کر سکے گا اور اس میں اس پیر کی قیمت کا کس طرح تعین کیا جاسکے گا جب کہ صاحب معاملہ مظلوم ہے اور حق ہائے خدا لا ظالم ہے اور ظالم کو مظلوم کے مشکل مطالبہ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ انسان اس سیکسی اور بے بسی کا احساس کرے تو اس کی زندگی میں پیدا ہو سکتا ہے اور وہ کسی کے حق کو کسی وقت بھی ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن

عقیدہ آخرت سے پیدا ہو سکتی ہے ورنہ دنیا میں بے شمار حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔

۱۳۔ مجازات آخری عمل

دنیا کے سارے قوانین کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ زندگی بھر کے اعمال کا محاسبہ کر کے ان کی جزا یا سزا نہ دے سکے ہیں۔ لیکن زندگی کے آخری مرحلہ کی نہ جہاد سے سکتے ہیں اور نہ سزا۔ انسان نے آخری لحظات میں بہترین عمل کیا ہے تو اس کا کوئی انعام نہیں ہے۔ مرنے والے کے نام پر روٹیا پارک بنا دینا یا کسی نایاں مقام پر اس کا مجسمہ نصب کر دینا مرنے والے کے حق میں کوئی انعام نہیں ہے اور نہ اسے اس انعام سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔

بھی حال برائی کا بھی ہے کہ اگر اس نے خود کشتی بھی کر لی ہے تو قانون کی گرفت سے نکل گیا ہے اور اب قانون اس کا کچھ نہیں لگا سکتا ہے اور اس طرح بہترین نیکی کرنے والا اپنے انعام سے محروم رہ جاتا ہے اور بدترین جرم کا ارتکاب کرنے والا سزا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

لیکن عقیدہ آخرت میں اس محرومی یا آزادی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہاں جس طرح زندگی کے سارے اعمال کا محاسبہ ہوتا ہے اسی طرح آخری عمل کا بھی حساب کیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق جزا یا سزا دی جاتی ہے۔

عقیدہ آخرت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اسودگی کی تلاش میں خود کشتی کر لیتے ہیں یا بڑے بڑے مجرمین دوسروں کو قتل کر کے اپنے کو گولی مار لیتے ہیں اور ہر طرح کی گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر عقیدہ آخرت عام ہو گیا ہوتا اور عوام انسان کے اعمال میں راسخ ہو گیا ہوتا تو اس طرح کی صورت حال نہ ہوتی اور سراج اس قسم کے بدترین اعمال سے محفوظ رہتا۔

خلاصہ مال

مال کے بازاروں میں خالص دودھ اور خالص گhee، تو مل سکتا ہے۔ لیکن خالص راحت

و آرام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دنیا کے کسی راحت و آرام کا تصور کریں اس میں کوئی نہ کوئی تکلیف کا پہلو موجود ہے۔ بال دنیا کے ساتھ فکر حفاظت، اولاد کے ساتھ فکر زندگی، مذہب کے ساتھ فکر بقا۔ غرض ہر آرام کے ساتھ ایک تکلیف اور روحانی کرب ضرور شامل رہتا ہے اور یہی حال تکلیف کا بھی ہے کہ بدترین تکلیف میں بھی کوئی نہ کوئی پہلو راحت کا ضرور نکل آتا ہے۔ جسے قتل کر دیا جاتا ہے اسے بھی بہت سی زخموں سے نجات مل جاتی ہے اور جسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے اسے بھی شدت کرب الہی کے باوجود کوئی نہ کوئی راحت ضرور نصیب ہو جاتی ہے اور اس طرح دنیا میں خالص لذت یا خالص سختی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کسی شخص کو بہترین انعام دیا جائے تو اس انعام میں سختی کا پہلو شامل رہتا ہے اور کسی شخص کو بدترین سزا دی جائے تو اس سزا میں راحت کا پہلو شامل ہو جاتا ہے اور اس بنا پر اس دنیا میں ذوقی انعام کا کوئی قصور ہو سکتا ہے اور ذوقی سزا کا۔

اس مسئلہ کا حل صرف عقیدہ آخرت میں ہے جہاں بڑا اور سزا لگے لئے دو مرکز قائم کئے گئے ہیں۔ ایک کا نام ہے جنت اور دوسرے کا نام ہے جہنم جنت اس مرکز نعمات کا نام ہے جہاں کسی طرح کی زحمت، مشقت، تکلیف اور رنج و الم نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ خواہشات کی تکمیل کا بھی مکمل سامان موجود ہے کہ انسان کو یہ ذہنی تکلیف بھی نہ ہونے پائے کہ فلاں شے کی آرزو پیدا ہوئی اور وہ شے حاصل ہونے پائی۔

جنت میں اس امر کا امکان ہے کہ انسان پاکیزگی، نفس کی بنا پر اپنے حق اور استحقاق سے زیادہ کی آرزو نہ کرے لیکن اس کا امکان نہیں ہے کہ آرزو کرے اور آرزو پوری نہ ہو۔

یہی حال جہنم کا بھی ہے کہ جہنم ایسے کرب الہی، درد و رنج اور زحمت و مشقت کا مرکز ہے جہاں کسی طرح کے راحت و آرام کا کوئی تصور نہیں ہے اور جہاں کی سزا و اتقا سزا لگے جانے کے قابل ہے اور جہاں کا سزا پانے والا کسی طرح کی راحت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ علاوہ اس کہ اس کے اعمال میں کوئی نیک عمل بھی شامل ہو جس کی جزا فکر راحت کی شکل میں شے دی جائے، وہ راحت کا تصور کر سکے لیکن جتنی دیر جہنم تکلیف میں مبتلا رہے گا اس تکلیف میں کسی راحت کا کوئی نہ ہوگا۔ رب کریم جملہ اہل ایمان کو اس منزل عذاب سے محفوظ رکھے اور اس منزل راحت کی توفیق عنایت فرمائے۔!

فروع دین

عبادات:

- ۱۔ نماز
- ۲۔ روزہ
- ۳۔ زکوٰۃ
- ۴۔ حج
- ۵۔ خمس
- ۶۔ جہاد
- ۷۔ امر بالمعروف
- ۸۔ نہی عن المنکر
- ۹۔ تلا
- ۱۰۔ تبرا

معاملات:

- ۱۔ احوال
- ۲۔ اموال
- ۳۔ اعمال

نماز

اسلامی عبادات میں بہترین عبادت کا نام ہے نماز۔

نماز، اسلام کی انفرادیت، اجتماعیت، ریاست اور اخلاقیات کا بہترین نمونہ ہے۔ اس میں بعض علماء کے ارشاد کے مطابق ۱۱ خصوصیات پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس عبادت کو تمام عبادات سے ممتاز اور ممتاز بنا دیا ہے اور حقیر کی تلاش کے اعتبار سے اس سے زیادہ خصوصیات ہیں جن کی طرف گفتگو کے دوران اشارہ کیا جائے گا۔

سیرت انبیاء

نماز کا پہلا امتیازیہ ہے کہ اس کا تذکرہ سابق امتوں اور انبیاء کرام کے حالات کے ذیل میں ملتا ہے اور یہ صرف شریعت اسلام کا انفرادی حکم نہیں ہے۔ اس کی پابندی تمام انبیاء کرام کی سیرت کی متابعت ہے اور اس سے اختلاف تمام انبیاء کرام کی سیرت سے اختلاف ہے۔
• جناب ابراہیمؑ نے نماز کے بارے میں دعا کی تھی کہ ”خدا یا! مجھے اور میری ذریت کو نماز گزار اور ایسے“ اور یہ عظمت نماز کا عظیم ترین شاہکار ہے۔

اس مقام پر اس نکتہ کی طرف بھی توجہ دینا چوگی کہ جناب ابراہیمؑ نے اپنی ذریت کے بارے میں دعا کی کہ:

ا۔ میری ذریت میں ایک امت سلمہ پیدا کر۔

ب۔ میری ذریت میں امامت قرار دے۔

ج۔ میری ذہنیت کو نماز گزار قرار دے۔

جو اس بات کی علامت ہے کہ جناب ابراہیمؑ کی نگاہ میں جس قدر اہمیت اصل اسلام کی ہے اسی قدر اہمیت مسلمانیت کی بھی ہے اور جس قدر اہمیت عقائد میں مسلمانیت کی ہے اسی قدر اہمیت احکام میں مسلمانیت کی ہے۔

امامت سے انحراف کرنے والا واقعی مسلمان نہیں کہا جاسکتا ہے اور نماز سے کنارہ کشی کرنے والا حقیقی معتقد امامت نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔

• جناب شعیبؑ نے قوم کو تبلیغ کی تو قوم نے کہا کہ "کیا آپ کو آپ کی نماز ہمارے خداؤں کی پرستش سے روک رہی ہے؟"

اس جواب کا بوجھ انتہار اور تسخر ہے لیکن اس سے دو حقیقتوں کا بہر حال اندازہ ہو جاتا ہے:

۱۔ قوم کی نگاہ میں جناب شعیبؑ کے سارے احکام ایک طرف تھے اور تنہا نماز کا طرف تھی تو قوم نے طنز و مذاق کے لئے اسی کا انتخاب کیا۔

ب۔ قوم کو یہ احساس تھا کہ بت پرستی سے روکنے والی کوئی اور شے نماز کے مقابلے میں ہو سکتی ہے کہ انسان اسی طرح پروردگار کی بارگاہ میں صبح و شام سجدہ ریز رہے گا تو اس کے سامنے کس طرح سر جھکانے کا۔ اسے کم سے کم یہ احساس تو رہتا ہے کہ سر جھکانے کے قابل طرح کی ہستی ہوتی ہے اور انسان کا سر نیز اس کے سامنے خم ہو سکتا ہے۔

• جناب موسیٰؑ کو مالک کائنات نے جو ہدایات دی ہیں۔ ان میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ "میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔"

گویا یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کا مقصد یاد خدا ہے اور یاد خدا کا کوئی اور نامہ سے بہتر نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے پانی میں ڈوبتے ہوئے اور دل دھستے ہوئے انسان پر بھی نماز واجب رکھی ہے کہ انسانیت کا کوئی عمل اس سے بالاتر اور انسان کسی بھی حال میں دینا سے جائے ذکر خدا سے محروم نہ رہے پاسے۔

• جناب عیسیٰؑ نے روز ازل گہوارہ میں کلام کیا تو فرمایا کہ "میں بندہ خدا ہوں۔"

نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا دیا ہے۔ اور نماز کی وصیت کی ہے۔"

اس مقام پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی پایا جاتا ہے کہ دین خدا صرف انفرادی اعمال پر زور نہیں دیتا ہے بلکہ اسے اجتماعی اعمال سے بھی برابر کی دلچسپی ہے اور شانہ حضرت عیسیٰؑ کی نصیحتوں میں روز ازل اس امر کا تذکرہ اس لئے کیا تھا کہ تنہا نماز کا تذکرہ اجتماع سے کنارہ کشی اور رہبانیت کی دلیل بن جائے اور اس طرح نبییت انفس افراد ایک نیا فتنہ نہ کھڑا کر دیں۔

• جناب لقمان اگرچہ ایک حکیم تھے اور ان کا شمار انبیاء و مرسلین میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پروردگار نے ان کی نصیحتوں کو جزو قرآن بنا دیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نصیحتوں میں الہام خداوندی کا دخل تھا اور یہ ایک طرح کی خدائی تعلیمات تھیں جو زبان نبوت کے بجائے زبان حکمت سے بیان ہوئی تھیں اور نبوت و حکمت میں کچھ زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے۔ نبی خود بھی معلم حکمت ہی ہوتا ہے اور تعلیم حکمت اس کے اولین فرائض میں شامل ہوتی ہے۔

جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ "فرزند! نماز قائم کرو، کیوں کہ حکم دو براہیوں سے روکو اور مصیبتوں پر صبر کرو کہ یہی مسکن امور کی پہچان ہے۔"

مفسرین کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں چند الفاظ میں پورا نظام زندگی بیان کرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی انداز نہیں ہے۔ جہاں عبادت، سیاست، انداز اجتماع، راحت، مصیبت تمام حالات کا احاطہ کر لیا گیا ہے اور ایک مکمل نظام حیات پیش کر دیا گیا ہے۔

لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ جناب لقمان نے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا ہے اور شاید اس کا راز یہ ہے کہ اس طرح نماز بھی حالاتی عمل میں شامل ہو جائے گی کہ زکوٰۃ کا عمل جہاں اہل اہل پر موقوف ہے اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا ہے اور نہ وہ خود زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ نماز ان تمام مشکلات سے بالاتر ہے اور اسے بہر حال قبول ہے۔ اس میں حالات کی کوئی تفریق اور کیفیات کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔

• جناب زکریاؑ کے بلے میں بیان کیا گیا ہے کہ ملائکہ نے انھیں اولاد کی بشارت اس وقت دی جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ

ہے اولاد انسان اولاد کا طلبکار ہے تو اس کا ذریعہ دوا اور انجکشن نہیں ہے بلکہ اس کا ذریعہ بھی بازگاہِ محمود میں حاضری اور اس سے التماس ہے۔ اس نے سلسلہ تخلیق کو صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور کسی کے حوالے نہیں کیا ہے۔ طبیب دستِ شفا کا حامل ہو سکتا ہے دستِ عطا کا نہیں اولیاء اللہ وسیلہ بن سکتے ہیں خالق کائنات نہیں۔ ان کی ظاہری تخلیق میں بھی اذنِ خدا ضروری ہے کہ اس کے بغیر مادیات کی تشکیل و ترکیب بھی صحیح نہیں ہے۔ نفعِ روح کا مسئلہ تو اس سے کہیں زیادہ اہم اور سنگین ہے۔

● جناب اسماعیلؑ کا تذکرہ سورہٴ مريم میں اس انداز سے کیا گیا ہے کہ وہ صادق الوعد رسول اور نبی تھے اور اپنے اہل کو ناز کا حکم دیتے تھے اور پروردگار کی بازگاہ میں پسندیدہ شخصیت کے مالک تھے۔

اس سے یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جناب اسماعیلؑ کا انفرادی عمل نہیں تھا بلکہ آپ اس کام کے لئے اپنے اہل کو بھی برابر کا حکم دیا کرتے تھے اور اس مرحلہ پر کسی کی غفلت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔

اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ پسندیدگی میں ان کی ناز اور اس کی تبلیغ کا بہت بڑا دخل تھا کہ پروردگار کی بازگاہ میں پسندیدگی کا معیار یہی ہے کہ انسان بندگی پروردگار کرے اور دوسرے کو بھی بندگی کا حکم دے۔

● پروردگار نے اولاد آدمؑ را کہیں کشتی نوحؑ۔ ذریتِ ابراہیمؑ و اسرائیلؑ کے انبیاء علیہم السلام اور مہدین و مخلصین کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ "ان کے بعد ایسی اولاد پیدا ہوئی ہے جس نے ناز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا۔"

جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناز کا رواج کشتی نوحؑ کے سواروں کے درمیان بھی تھا اور انسان اس وقت تک ناز سے غافل نہیں ہوتا ہے جب تک خواہشات کے اتباع میں جاسے کہ اتباعِ خواہشات سے روکنے والا ناز کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے۔ (واضح رہے کہ یہ مقام پر اس اولاد کو خلف کہا گیا ہے جو نالائق کی علامت ہے ورنہ لائق اولاد کو خلف کیا جاتا ہے)۔

ایک مقام پر اولادِ ابراہیمؑ میں مختلف انبیاءِ کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ "ہم نے انھیں قوم کا امام اور قائد قرار دیا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کریں اور ہم نے انھیں ناز قائم کرنے کی ہدایت دے دی۔"

جو اس بات کی علامت ہے کہ ناز کا حکم جملہ انبیاء و مرسلین کے لئے تھا اور پروردگار نے اپنے کسی نمائندہ کو اس عملِ خیر سے الگ نہیں رکھا ہے۔ اور اس عمل کو اس قدر جامع بنا دیا ہے کہ گویا یہ کردار صالحین کی ایک بہترین نشانی ہے کہ جہاں واقعی ناز ہے وہاں واقعی بندگی اور صلاح و تقویٰ بھی ہے اور جہاں ناز نہیں ہے وہاں اتباعِ خواہشات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

● انبیاء و مرسلین کے تذکرہ کے طفیل میں یہ تذکرہ بھی مناسب ہے کہ پروردگار نے سورہٴ نور میں اپنی تسبیح کرنے والوں میں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے ساتھ فضا میں پرواز کرنے والے پرندوں کو بھی شمار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ان کی تسبیح اور صلوات سے اہم ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر تسبیح کے ساتھ صلوات کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟۔ ظاہر ہے کہ یہ اسلامی ناز نہیں ہے اور نہ پرندے نازِ جماعت قائم کرنے والی مخلوق تھے۔ اس کا ایک ہی راز ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم انسانیت کو اس نکتہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ہماری یاد اور ہماری نعمتوں کے شکریہ کے وہی راستے ہیں۔ ایک قول ایک عمل۔

قول کے ذریعہ یادِ خدا اور شکرِ نعمت کا نام ہے تسبیح۔ اور عمل کے ذریعہ ذکرِ خدا اور شکرِ نعمت کا نام ہے صلوات۔ صلوات صرف وہ عمل نہیں ہے جسے انسان انجام دیتے ہیں بلکہ یہ صلوات کا وہ انداز ہے جسے فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی اختیار کرتے ہیں اور جسے پروردگار چاہتا ہے اور وہ نعمتِ خدا کا مفت خور یا حرام خور نہیں ہے۔ وہ ذکرِ خدا اور صلوات کا نال نہیں ہوتا ہے۔

صلوات ایک یادگاری عمل ہے جس کے ذریعہ اپنے مالک کو برابر یاد رکھا جاسکتا ہے اور

اس کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ جی تہیہ ہے اور اس کے علاوہ پس مرگ کا آنے والا کوئی نہیں ہے۔

۲۔ دعوت مسلسل

اسلام میں کسی عمل کے بارے میں اس شدت اور کثرت سے دعوت نہیں دی گئی ہے جس شدت اور کثرت سے نماز کی دعوت دی گئی ہے۔ روز و شب میں کہے کہ ستر مرتبہ مرد مسلمان کو نماز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔

پانچوں نمازوں کے ساتھ اذان اور اقامت اور ہر اذان میں دو مرتبہ حتیٰ علی الصلوٰۃ، دو مرتبہ حتیٰ علی الفلاح، دو مرتبہ حتیٰ علیٰ خیر العمل اور ہر اقامت میں ان تینوں کلمات کے علاوہ دو مرتبہ قد قامت الصلوٰۃ جو مجموعی طور پر مختلف لمحوں میں ۱۲ مرتبہ امت اسلامیہ کو نماز کی دعوت ہے اور پھر یہ عمل پانچوں وقت دہرایا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے علاوہ ہر مسلمان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نماز سے پہلے روزانہ ستر مرتبہ دوسرے مسلمانوں کو نماز کی دعوت دے اور اس مرحلہ پر خود غرضی کا شکار نہ ہو کہ خود کو نماز پڑھ کر قرب الہی کا شرف حاصل کر لے اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں فکر بھی نہ کرے۔

اذان و اقامت کا قانون مردوں ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لئے بھی ہے گویا اسلام نے ہر مرد اور ہر عورت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ روزانہ ہر مرد اور ہر عورت ستر مرتبہ نماز کی دعوت دے اور اس دعوت سے غفلت نہ کرتے تاکہ ہر انسان پر رحمت تمام ہو جائے اور اسے یہ احساس پیدا ہو کہ میرا روزگار کچھ روزانہ ستر مرتبہ اپنی بارگاہ میں حاضری کی دعوت دیتا ہے اور میری غفلت کا یہ عالم ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے یا میرا کاروبار ہی ختم نہیں ہوتا ہے۔

حقیقت امر یہ ہے کہ اتنا جہت کا اس سے بہتر اسلوب نہیں ہو سکتا ہے جہاں انہی بھی ہے اور ہر مسلمان کے خلاف سیکڑوں مسلمانوں کو گواہ بھی بنا دیا گیا ہے کہ ہم نے غفلت کی ہے۔

میں اس بے نمازی کو دعوت نماز دی ہے اور اس نے دعوت الہی کو مسترد کر دیا ہے جس کے بعد حکمت پروردگار کو حق ہے کہ وہ اسے سخت ترین سزا دے کہ ایک مرتبہ بلائے پر نہ لے والا غلام مستحق سزا قرار پا جائے ہے تو جس بندہ کو دن اور رات میں ستر مرتبہ آواز دی جائے اور وہ قوجہ نہ کرے اس سے زیادہ سزا کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے۔

اس مقام پر شیطان یہ دوسرا پیرا کر دے کہ اذان بندہ مسلمان کی آواز ہے۔ خدا کی آواز نہیں ہے، لہذا اسے خدا کی پکار کا نام نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس طرح تو سارا مذہب ہی ختم ہو جائے گا اور ہر قانون کے بارے میں یہ کہنے کا جواز پیدا ہو جائے گا کہ یہ ہم سے براہ راست پروردگار نے نہیں کہلایا ہے۔ یہ ایک بندہ کی دعوت ہے جس کا انکار یا اس سے انحراف بندہ سے انحراف ہے پروردگار سے انحراف نہیں ہے۔

اس لئے کہ اذان و اقامت احکام الہیہ ہیں اور احکام الہیہ کی نسبت پروردگار ہی کی طرف ہوتی ہے۔ انہیں بندوں کی بات نہیں کہا جاسکتا ہے۔ چاہے کسی کی زبان سے کیوں نہ ادا ہو۔ اگر درخت سے آنے والی آواز جناب کوئی کے لئے خدائی آواز کا مرتبہ رکھتی ہے اور اس طرح جناب کو کسی کلمہ اللہ ہو سکتے ہیں تو کھڑک سے اذان سے بلند ہونے والی آواز بھی خدائی ہی ہے اور شاید اسی احساس کو پیدا کرنے کے لئے سرکارِ دو عالم نے تمام حنین اور خوش آواز عربوں کو ہر روز جس کے ایک غلام کو موزن بنایا تھا کہ الہی آواز کو پہنچانے اور بلند کرنے کا۔ اس قدر دل کو ہے۔ کسی اور کو نہیں ہے۔

پروردگار نے اگر آج حکم اذان کو عام کر دیا ہے تو یہ بھی مسلمان کے لئے ایک نوکریہ ہے کہ اسے ہلال کا ہم صفت اور دمساز ہونا چاہیے اور اپنے کردار میں ایسا کمال پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ الہی کہے جانے کے قابل ہو جائے اور دعوت الہی کو دہرانے کا حق پیدا کر لے۔

۳۔ جزا و تعزیرات

نماز کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسلام نے اپنے جملہ تعزیرات میں نماز کا خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعزیرات ہوں یا سال و ماہ کی تعزیرات، مسرت کے مواقع ہوں یا غم کے موارد۔

اسلام نے کسی موقع پر بھی نماز کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔

غیر کا انتہائی پُرست توقع ہے تو وہاں بھی نماز ہے اور عاشور کا قیامت خیز موقع ہے تو وہاں بھی نماز ہے۔ اسلام کی کسی بھی تقریب میں کچھ اعمال مقرر کئے گئے ہیں تو ان اعمال میں کوئی نہ کوئی نماز ضرور شامل ہے۔ حدیث ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد نماز میت واجب ہے تو دفن ہو جانے کے بعد نماز وحشت مستحب ہے۔

اسلامی تقریبات میں روزہ، زکوٰۃ، تلاوت اور خیرات کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے لیکن نماز کو نہیں بلکہ بعض اوقات میں تو روزہ حرام ہے لیکن نماز وہاں بھی واجب یا مستحب ہے۔ جیسے عیدین کے موقع پر کہ اس موقع پر روزہ رکھنا حرام ہے لیکن نماز عید ہر حال موجود ہے چاہے دور حضور امام میں بطور واجب ہو یا دور غیبت امام میں بطور استحباب۔

اسلام کی نگاہ میں کوئی تقریب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک انسان بارگاہ الہی میں سر موجود نہ ہو جائے اور اس کی بے حساب نعمتوں کا بقدر امکان شکر یا داد نہ کرے۔ اسلام کے اسی انداز فکر کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مسلمان کو نہ بھینسے کا حق ہے اور نہ دوسنے کا، جس کی زندگی میں نماز شامل نہ ہو اور جبار گاہِ اہدیت میں سر نیاز خم نہ کر سکتا ہو۔

۴۔ کثرت اقسام

نماز کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسلامی قوانین میں جتنی قسمیں نماز کی پائی جاتی ہیں۔ اتنی قسمیں کسی اور عبادت کی نہیں ہیں۔ روزہ کے اقسام محدود ہیں۔ حج کے اقسام اس سے بھی کمتر ہیں۔ زکوٰۃ مال اور قطعہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جہاد چار اقسام سے زیادہ نہیں ہیں لیکن نماز کے اقسام ناقابل شمار ہیں۔

اس کا ایک سلسلہ شب و روز کے اعتبار سے ہے جہاں رات کے وقت کی نمازیں اور دن کے وقت کی نمازیں اور۔

ایک تقسیم واجب و مستحب کے اعتبار سے ہے کہ واجب نمازیں اور ہیں یا مستحب نمازیں اور۔ ایک تقسیم واجبات میں حیات و موت کے اعتبار سے ہے کہ زندہ کی نماز اور ہے اور مردہ کی

نماز اور۔

ایک تقسیم ذاتی اور غیری کے اعتبار سے ہے کہ اپنی نماز اور ہے اور والدین کی نماز اور۔ ایک تقسیم ادا و قضا کے اعتبار سے ہے کہ وقت کے اندر کی نماز اور ہے اور وقت نکل جانے کے بعد کی نماز اور۔

ایک تقسیم فرض اور اختیار کے اعتبار سے ہے کہ یہ نماز شریعت نے فرض کی ہے یا انسان نے نذر وغیرہ کر کے اپنے اوپر فرض کر لی ہے۔

ایک تقسیم شخصیات کے اعتبار سے ہے کہ ائمہ ظاہرین کی نمازیں اور ہیں اور جعفر طیارؑ کی نماز اور۔

ایک تقسیم ثواب کے اعتبار سے ہے کہ اپنے ثواب کے لئے نماز پڑھی گئی ہے یا کسی کے ایصال ثواب کے لئے۔

ایک تقسیم نعمتوں کے اعتبار سے ہے کہ یہ نماز تعمیلِ نعمت کے لئے نماز حاجت ہے یا حصولِ نعمت کے بعد نماز شکر ہے۔

ایک تقسیم دنوں کے اعتبار سے ہے کہ یہ جمعہ کی نماز ہے یا عیدین اور غیرہ کی نماز۔ اسلام میں کوئی عبادت اس قدر متنوع اور مختلف اطوار و اقسام کی حامل نہیں ہے

جس قدر مختلف النوع نماز ہے اور یہ نماز کی عظمت کی وہ دلیل ہے جس سے بالا کوئی دلیل نہیں ہے اور اسی تقسیم سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جس کی زندگی میں نماز شامل نہیں ہے اس کی زندگی کا ہر شعبہ غیر اسلامی ہے اور اسے کسی رُخ سے مسلمان کہے جانے کا جواز نہیں ہے۔

۵۔ مفصلہ ہجرت

یہاں ہر انسان اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے اور جب تک کوئی بنیادی سبب نہیں ہے کہ وہ وطن پر آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ وطن کی محبت جزو ایمان بھی ہے اور مختلف فطرت کے لوگ بھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کو وطن بھی ترک کرنا ہوتا ہے اور اس کی گزار نمازوری ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب فطری خواہش

سے بلا ترک کوئی مقصد سامنے آجاتا ہے اور وہ انسان کو ترک وطن پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس مقصد کو بھی نماز سے وابستہ کر دیا ہے کہ جناب ابراہیمؑ نے اپنی زوجہ جناب ہاجرہ اور اپنے کسن شیرخوار فرزند اسماعیلؑ کو وطن سے دور ایک وادی بیکری ذریعہ میں تنہا چھوڑ دیا تو اس کا مقصد بھی یہ قرار دیا کہ یہ اس علاقہ میں نماز قائم کریں گے۔ گویا خلیلؑ کی نگاہ میں نماز اس قدر عظیم عمل ہے کہ اس کے قیام کے لئے وطن کو بھی خیر باد کہا جاسکتا ہے اور کسی کے عالم میں ایک بے آب و گیاہ علاقہ میں زندگی بھی گذاری جاسکتی ہے۔

۴۔ مقصد حکومت

اسلام جس طرح ترک وطن اور ہجرت کا مقصد نماز کو قرار دیتا ہے اسی طرح حکومت و اقتدار کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد نماز ہی کو قرار دیتا ہے۔ اس کا اعلان ہے: پروردگار نے مظلوم افراد کو جہاد کی اجازت دے دی ہے اور وہ ان کی اعداؤں کی طاقت بھی رکھتا ہے، مظلوم افراد وہ ہیں جنہیں بلا سبب ان کے علاقہ سے نکال دیا گیا ہے اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہیں کو اپنا پروردگار کہتے ہیں اور پروردگار لوگوں میں بعض کو بعض کے ذریعہ دفع نہ کرتا تو تمام مذاہب کے عبادت خانے اور مسجدیں سب منہدم ہو جاتیں، اللہ اپنے مددگاروں کی مدد کرے گا کہ وہ صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ مظلوم صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جنہیں زمین میں اختیار حاصل ہو جائے تو نماز قائم کریں گے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ منکر و عاصی کو حکم دیں گے اور براہیوں سے منع کریں گے اور تمام امور کا آخری انجام پروردگار ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ان آیات سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں اقتدار قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس کی تمکین یا اپنے اختیارات کا مظاہرہ نہیں ہے۔ اس کے یہاں اقتدار کا سب سے بڑا مقصد نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے جس سے ذاتی جذبہ بندگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بندہ گناہ خدا سے ہمدردی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد امر و نہی کا قانون اس کی علامت ہے کہ مسلمان اقتدار پانے کے بعد تمام انسانوں کو بندہ پروردگار بنانا چاہتا ہے۔ اس راستہ پر چلنا چاہتا ہے جو پروردگار کا راستہ ہے اور جس میں زندگی مریضی

سایہ میں وصل جاتی ہے۔

۵۔ مقصد جہاد

قرآن مجید نے جہاد کا تذکرہ مختلف انداز سے کیا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۹۰ میں ارشاد ہوتا ہے کہ "ایمان والو! صبر اور صلہ کے ذریعہ مدد مانگو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور دیکھو راہِ خدا میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہنا کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں ہے۔"

جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ میدان جنگ کی سب سے بڑی قوت کا نام ہے نماز اور اس سے بہتر مجاہد راہِ خدا کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ بعض روایات میں صبر کی تفسیر روزہ کی ہے لیکن یہ صبر کا ایک مہد راق ہے روزہ صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس میں روزہ بھی شامل ہے۔ اس مقام پر پروردگار عالم کا مقصود اگر صرف روزہ ہوتا تو صبر کے بجائے صوم استعمال کیا جاتا جس طرح کہ نماز کا لفظ استعمال ہوا ہے جب کہ ہر میدان میں روزہ کا استعمال بھی نہیں ہے اور نماز کا امکان ہر حال ہر صورت میں باقی رہتا ہے۔

جیسا کہ سورہ نسا آیت ۷۷ میں ارشاد ہوتا ہے کہ "اگر تم ان کے ساتھ نماز قائم کرو تو تم ان کو دھوکے پر تقسیم کر دو، ایک جہد تمہارے ساتھ ناز پڑے لیکن اپنے اسلحہ ساتھ رکھے۔ اگر تم ان کو شریک ہو جائے اور پھر جب یہ نماز تمام کر کے چلا جائے تو دوسری رکعت میں دوسرا گناہ اگر شریک ہو جائے اور وہ بھی اپنے اسلحے اپنے ساتھ رکھے۔ گناہ کو یہ فکر ہے کہ تم اپنے اسلحہ سے قاتل ہو جاؤ تو یکبارگی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ البتہ مخصوص حالات میں اللہ کسی کے ہر لیکن بچاؤ کا سامان پھر بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد جب نماز تمام کر لے اور آٹھ بیٹھے بیٹھے برابر ذکر خدا کرتے رہو اور جب جنگ کی طرف سے اطمینان نہ ہو تو باقاعدہ نماز قائم کر دو کہ نماز صاحبان ایمان کے لئے وقت کی پابندی کے لئے ہے۔ اس میں کسی تاخیر اور ٹال مٹول کی گنجائش نہیں ہے۔"

اس آیت کے بعد سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ مجاہدین اسلام کے لئے وقت نماز کا لحاظ

رکھنا بہر حال ضروری ہے اور عین حالت جنگ میں بھی انھیں نماز قائم کرنا ہے۔ اسلامی جنگ نماز سے جدا نہیں ہو سکتی ہے اور نماز سے جدا ہو جائے تو اس کا نام جہاد راہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر صرف یہ بات قابل توضیح ہے کہ اسلام نے جہاد سے پہلے بھی بطور رکک نماز کا حوالہ دیا ہے اور جہاد کے دوران اور اس کے خاتمہ کے بعد بھی نماز کا ذکر کیا ہے اور اس کے قیام پر آمادہ کیا ہے اور اس سے صرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز اور جہاد کو ساتھ ساتھ رہنا چاہیے اور ان میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے لیکن نماز جہاد کے لئے ہے یا جہاد نماز کے لئے؟ اس امر کی مکمل وضاحت نہیں کی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان صفین میں مولائے کائنات نے عین حالت جنگ میں مصلیٰ بچھا دیا تو ابن عباس جیسے مہر و مفسر قرآن نے بھی یہ سوال اٹھا دیا کہ یہ جنگ کا وقت ہے نماز کا وقت نہیں ہے؟ گویا نماز جنگ کا مقدمہ ہے اور جنگ خطرہ میں پڑ جائے تو نماز کو ٹالا جاسکتا ہے۔ لیکن امیر المؤمنین نے فوراً ٹوک کر فرمایا کہ ”انما نقاتلہم علی الصلوٰۃ“ ہماری جنگ اسی نماز کے بارے میں ہو رہی ہے اور نماز جنگ کا مقدمہ نہیں ہے بلکہ جنگ کا مقصد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے خدا کی فتح کا اعلان کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی ہے“ یعنی اپنے مقصد جنگ کو حاصل کر لیا ہے اور میدان جہاد کو جیت لیا ہے۔

حاکم شام معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلہ میں امیر المؤمنین کا یہ جملہ انتہائی معنی خیز ہے کہ ایک طرف معاویہ اہل کوفہ سے خطاب کر کے اعلان کر رہا ہے کہ ”میری جنگ نماز، زکوٰۃ اور حج کے لئے نہیں ہے کہ تم یہ اعمال انجام دے رہے ہو۔ میری جنگ صرف حکومت کرنے کے لئے ہے اور میں تمھاری گردنوں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہوں“ اور دوسری طرف امیر المؤمنین یہ اظہار کر چاہتے ہیں کہ معاویہ اہل کوفہ کی نماز کو سمجھتا ہے۔ لیکن ہم معاویہ کی نماز کو نماز نہیں سمجھتے اور اسی لئے اُس سے نماز کے لئے جنگ کر رہے ہیں۔ نماز اسلام میں مقصد حکومت نہیں ہے اور مقصد جہاد بھی ہے۔ نماز کے بغیر نہ حکومت اسلامی کبے جانے کے قابل ہے اور نہ جہاد اسلامی جہاد ہے۔

۸۔ منع فساد

اسلام نے چار طرح کے اعمال کو شیطانی اعمال اور خباثت نفس سے تعبیر کیا ہے: (۱) شراب (۲) جوا (۳) انصاف (۴) ازلام شراب عقلی فساد ہے اور جوامالی فساد۔ انصاف و ازلام میں علمی اور عقائدی فساد پایا جاتا ہے کہ انسان اس ہستی کو بھی نہیں پہچانتا ہے جس نے وجود دیا ہے اور جس کی راہ میں رہائی دی جاسکتی ہے۔

لیکن ان چاروں میں بھی شراب کو ”ام الخبائث“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کا راز بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب تنگ ہوش و حواس میں رہتا ہے اس سے شرافت کی توقع کی جاسکتی ہے۔ لیکن ہوش و حواس کے گم ہوجانے کے بعد کسی شرافت کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے اور وہ ہر قسم کے اعمال انجام دے سکتا ہے۔ برائیوں سے بچنے کا دار و مدار عقل و ہوش کا ہے۔ اگر عقل پر ہے اور اس کے فقدان کے بعد ہر قسم کے جرم کی توقع کی جاسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ خباثت ہر طرح کی خباثت کو ممکن بنا دے اسے ”ام الخبائث“ کے علاوہ کوئی دوسرا نام دیا جاسکتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے ”ام الخبائث“ کی خباثت کی توضیح اس انداز سے کی ہے کہ شیطانی شراب اور جوئے کے ذریعہ عداوت اور اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ (جوعہ جگڑے کی بنیاد ہے اور شراب میں ہوش و حواس کی گمشدگی) اور تمھیں یاد دہا دے کہ تمھیں روکنا چاہتا ہے تو کیا تم نماز سے رک جاؤ گے۔“ (المائدہ ۹۱)

آیت کریمہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شراب اور جوئے میں تین قسم کے مفاسد پائے جاتے ہیں۔ (۱) اختلاف یا دُخا سے غفلت اور نماز کی طرف سے بے توجہی۔ ظاہر ہے کہ باہمی اختلاف اور باہمی فساد ہے اور یا دُخا اور نماز سے غفلت اخروی اور دُنیوی فساد ہے۔ (۲) نماز سے غفلت سب سے بڑا فساد کو دہا ہے کہ اس کا تذکرہ علیحدہ سے کیا گیا ہے۔ (۳) ذکر خدا کا ایک مہدق ہے اور اسے یاد دہا ہی کے لئے واجب کیا گیا ہے۔ (۴) بلا خوف و تدبیر کہا جاسکتا ہے کہ معاشرہ کو محفوظ بنانے کے لئے نماز کو قائم

کرنا ہوگا ورنہ جس معاشرہ میں حقیقت نماز نظر انداز ہو جائے گی اس سے فساد کے علاوہ کسی امر کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے۔

۹۔ ترک نماز محرک فساد

مذکورہ بالا بیان کی مزید توضیح سورہ مريم کی ان آیات سے ہوتی ہے جن میں جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب یعقوب، جناب اسماعیل، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب ادریس جیسے جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی ناطق اولاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان انبیاء کرام کے بعد ایسی نسل بھی عالم وجود میں آگئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی اور وہ عنقریب اپنی گمراہی کا نتیجہ برداشت کریں گے۔ جس سے صاف ہو جاتا ہے کہ خواہشات کی پیروی کے امکانات نماز ترک کرنے اور اسے ضائع کر دینے کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ جب تک انسان نماز کی پابندی کرتا رہتا ہے نماز اسے خواہشات کے اتباع سے روکتی رہتی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ صبح سے رات تک میں ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دینے والا انسان اس قدر جرات نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں خواہشات کو مقدم کرے اور اس کے احکام کے بجائے خواہشات کا اتباع کرنا شروع کرے۔ نماز کا بنیادی عنصر ہے "تقرب الہی" اور قربت الہی کا طلبگار کسی ایسے راستہ پر نہیں جاسکتا ہے جو اسے بارگاہ الہی سے دور تر بنا دے اور اس کے قرب کی راہ میں حائل ہو جائے۔

۱۰۔ نماز مانع منکرات

اکسویں پارہ کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے کہ "میں غیر جو کتاب بذریعہ وحی آپ کو نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر طرح کی گھٹی اور بھٹی سے روکنے والی ہے۔ اور ذکر خدا بہت بڑی شے ہے۔" اس آیت کریمہ میں گذشتہ آیات کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ انسان نماز سے ہو جاتا ہے تو خواہشات کی پیروی شروع کر دیتا ہے اور نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔

براہیوں سے روکے لگتی ہے۔

نماز میں طہارت کی شرط انسان کو نجاست، کثافت اور خباثت سے الگ رہنے کا سبق دیتی ہے۔

دھوکے پانی، نماز کی جگہ، نماز کے لباس میں جائز ہونے کی شرط انسان کو حرام خوری اور غضب سرور سے محفوظ بناتی ہے۔

خاک پر سجدہ کرنے کی تعلیم انسان کو خاکساری کا سبق دیتی ہے۔

وقت کی پابندی انسان کو وقت کی اہمیت کا پتہ دیتی ہے اور وقت ضائع کرنے سے روکتی ہے۔

قبل کی شرط انسانی زندگی کو ایک رخ پر لے جانا چاہتی ہے اور اس کی زندگی کو دور رخ سرخشی سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔

ذکر خدا کی شرط انسان کی زبان کو بدکلامی، فحش کلامی اور لغویات سے روکنا چاہتی ہے۔ ہنسنے اور دوسرے پابندی انسان کو جذبات پر کنٹرول کرنا سکھاتی ہے اور سخت ترین حالات سے بھی مقابلہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔

کلام بشر پر پابندی اخلاص عمل کا سبق دیتی ہے کہ جو شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہے اسے کلام کے نام کو سننے کا حق نہیں ہے تاکہ انسان میں جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ حقیقت میں حاضر خداوندی میں حاضر ہے تو کسی وقت بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی کلام نہ کرے۔ نماز میں اذان و اقامت کا استجاب انسان کو دعوت عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ کلمہ اولیٰ کو اتنا نیت اور خود مرضی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ جب بھی کسی راہ خیر میں قدم آگے بڑھائے تو دوسرے افراد کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے اور بدبانگ و ہل دعوت دے۔

نماز میں نیت قربت کی شرط انسان کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو بھی پاک بنانا اور اخلاص نیت کے بغیر کوئی بھی عمل عبادت کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔

نماز میں قیام کی شرط انسان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتی ہے اور استقامت عمل دیتی ہے۔

ناز میں رکوع اور سجدہ کی پابندی انسان کو اہل اور حقدار و خضوع، مستی کے سامنے جھکنے کا سبق دیتی ہے تاکہ معمولی جاہ و مال دنیا کو دیکھ کر انسان میں غرور نہ پیدا ہو جائے اور وہ راہِ خدا سے منحرف نہ ہو جائے۔

ناز میں سلام کی شرابِ جذبہ احسانِ خدی پیدا کرتی ہے کہ جن عبادِ جبین کے ذریعہ یہ دولتِ ناز حاصل ہوئی ہے یا جنہوں نے اس راہ میں ہم سے پہلے قدم رکھا ہے انہیں نظر انداز نہ کیا جائے اور رخصت ہوتے ہوئے انہیں بھی ایک سلام کر لیا جائے۔

ناز کا پورا ڈھانچہ انسان کی زندگی کو ایک پاکیزہ ترین سانچہ میں ڈھلنے کے لئے تیار کیا گیا ہے اور اس کے احکام پر غور کرنے والا اس حقیقت کا بخوبی ادراک کر سکتا ہے کہ ناز انسان کو ہر طرح کی بُرائی سے روکنے والی ہے بلکہ نازی کے اعمال میں ریاکاری کا بھی کوئی امکان نہیں ہے بشرطیکہ اس کی ناز ناز ہو اور واقعی ناز ہو۔!

۱۱۔ جنگ باشیطان

سورہ مائدہ ۹۱ میں اس امر کی طرٹ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ شیطان شرابِ درجہ کے ذریعہ انسان کو ناز سے غافل بنانا چاہتا ہے اور اسے یادِ خدا سے دور کر دینا چاہتا ہے جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ ناز شیطنیت کے ساتھ ایک مبارزہ اور مقابلہ ہے جہاں شیطان انسان کو ناز سے غافل بنانا چاہتا ہے اور انسان یادِ خدا کو دل میں جگہ دے کہ شیطان کو شک دینا چاہتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسجد میں مرکزی جگہ کا نام ہے "حُراب" جہاں نازی کے ساتھ مشغول جہاد چاہتا ہے اور ناز کے اختتام پر اس جنگ کا فیصلہ سامنے آجاتا ہے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ تمام ہوگئی تو گویا شیطان شکست کھا گیا۔ اور اس کے ارادے و اوجہات میں فرق آگیا یا نیست ہیں ریاکاری شامل ہوگئی تو گویا شیطان نے میدانِ حیت اور مردِ مسلمان شکست سے دوچار ہو گیا۔

اس حرب و ضرب کا بہترین مرقع اس دن دیکھنے میں آیا جس دن امام سجادؑ نے شروع کی اور شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کر کے بیروں کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا

جب آپ کے اخلاص عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا تو احساسِ شکست سے کفر اذکر گیا اور گویا اپنے روزِ ادل کے اقرار کو ہراسنے پر مجبور ہو گیا کہ "میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن عبادِ مخلصین کو گمراہ نہیں کر سکتا" اور یہ بندہ عبادِ مخلصین میں شامل ہے۔ اس کے بزرگوں کی پاکیزگی کا اعلان واضح انداز سے آیت تطہیر میں کیا جا چکا ہے۔

گلی ہوئی بات ہے کہ جب ابلیس جیسا دشمن اپنی شکست کا اقرار کر لے تو غیر ممکن ہے کہ رحمتِ الہی کو جوشِ زائے اور ادھر سے "انت ذین العابدین" کا اعلان نہ ہو جائے۔

۱۲۔ علامتِ مردِ داعی

سورہ مبارکہ نور آیت ۵۴ میں نورِ الہی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ "یہ نورِ الہی ان گھروں میں ہے جن کی رفعت کا حکم دیا گیا ہے اور جن میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح پر دروگاہ کرتے رہتے ہیں جنہیں تجارت یا خرید و فروخت یا دُعا اور ناز سے غافل نہیں بنا سکتی ہے اور وہ اس دن سے خوفزدہ رہتے ہیں جس دن قلب و نگاہ پلٹ جائیں گے۔ اللہ انہیں ان کے عمل کی بہترین اور اپنا چاہتا ہے اور اپنے فضل سے اضافہ بھی کر دینا چاہتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے رزقِ حیات عطا کر دیتا ہے۔"

آیت مبارکہ میں ان افراد کو لفظ "رجال" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو قرآن مجید کی ایک نفیس اور عجیبہ قسمی بات کو گون کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے جو عہدِ الہی کو پورا کرنے والے اور مرتبہ دم تک اپنی بات پر قائم رہنے والے ہیں اور کہیں ان افراد کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے۔ جنہیں اعراض پر کھڑا کیا جائے گا اور وہ تمام گزرنے والوں کو ان کی علامتوں سے پہچان سکیں اس خطاب سے ان بندوں کو یاد کیا گیا ہے "جو طہارت کو پسند کرتے ہیں کہ خدا بھی پسند کرتا ہے" (توبہ ۱۰۸) اور کہیں مرسلین کی رسالت و عظمت کے اعلان کے لئے اس خطاب سے جانا گیا ہے۔

اس لفظ کی تعبیر اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اگر میدانِ جہاد میں جہاد کی علامت ہو کر نا اور راہِ خدا میں جان دے دینا مردِ داعی کی علامت ہے تو ناز سے غافل

عملی اظہار شہادت کے ذریعہ ۔

۱۴۔ علامت ایمان یا الغیب

سودہ مبارک بقرہ میں ابتدائی کو پراس حقیقت کا اعلان کیا گیا کہ اگر ذرّے سے استفادہ ہوتا
 کہ ناقصی کے زیرِ ممکن نہیں ہے اور اس کا نام نہ صرف انھیں اخراذ کو ہوا کہ حتمی ہونے کے۔ اس
 کے بعد متفقین کا تعارف کیا گیا کہ متفقین وہ اخراذ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان
 محسوسات اور مذاہرات تک محدود نہیں ہے۔ اس کے بعد ایمان بالغیب رکھنے والوں کا تعارف
 کیا گیا کہ یہ لوگ نامہ قلم کرتے ہیں اور ذرّہ خدا سے راہِ خدا میں انفاق کرتے ہیں۔

عقل و مذہب دونوں کا تقاضا ہے کہ انسان نعمت پروردگار کا شکر ادا کرے
 شکر نعم ایک قانون عقل بھی ہے اور فریضہ مذہب بھی۔
 اس کے مختلف وسائل و ذرائع ہیں کبھی شکر کے الفاظ سے ادا کیا جاتا ہے اور کبھی
 اعمال سے کبھی اس کے لئے صرف اعمال کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اور کبھی پورے وجود کی قربانی
 جسم نعمت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے شکر بھی ادا کیا جاتا ہے۔

دیا جاتی ہے۔ یہی محنت ہوتی ہے کہ جو عبادت گزار اپنے حقیقی رب سے مل سکے اور اس کی رضا و رغبت حاصل کر لے۔
پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ہر نعمت کا ایک اگر
معین کیا ہے۔ اگر تجبی کے دو میں پناہ ددی ہے تو اس کا شکر میرے رب کو کنو کنو قسیم سامنے آجائے
چھٹکیں نہیں۔ اور اگر غربت میں مالدار بنایا ہے تو اس کا شکر میرے رب کو سراسر سامنے آجا
اے ٹھکرائیں نہیں۔ اور اگر عالم غریب و مسکین میں متعارف کرایا ہے تو اس کا شکر میرے رب کا
نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں۔

نازکے بارے میں یہ اعلان کسوۃ فاتحہ کے بغیر ناز، نماز نہیں ہے۔ اس امر کا واضح اشارہ ماحولی پر ماضی نہیں ہے بلکہ بارگاہ الہی میں حاضری ہے جہاں انسان خدائے غائب کی حمد کرتے ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور "ایات الخف ودایات المستعین" کرنے لگتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ خدائے جمہوم کو بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جو کسی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور یہ ایک سال محبت کا جذبہ ہے جسے بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے آیا ہے۔ نماز کی اس عظمت کا احساس انسان کو ایک عجب سے غریب لذت

لیکن ان تمام نعمتوں سے بالاتر ایک عظیم ترین نعمت ہے جسے پروردگار عالم نے اپنے
 تعبیر کیا ہے اور جس کا مصداق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اور جس کے دائرہ
 خیر شامل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی نعمت کے مقابلہ میں شکر ہی اسی معیار کا ہو گا
 نے اور شاد پر ہار کا "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" اپنے پروردگار کے لئے نماز کا نام
 (د)۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے بالاتر کوئی وسیلہ نشکر نہیں ہے اور نماز کے
 شکر ہی کے مصداق ہے خود ہوسے وجود کو قربانی ہے جن کا کوئی اظہار نماز کے ذریعہ

سے آشنا بنانا ہے اور اس کے بعد انسان اس وقت تک مصلیٰ ترک نہیں کرتا ہے جب تک محبوب خود نہ کہہ دے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو اور تمام رات عبادت کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔

۱۶۔ وسیلہ اطمینان قلب

اہل دنیا نے اطمینان قلب کے لئے شمار وسائل ہیا کئے ہیں۔ بعض افراد کے نزدیک دولت اطمینان قلب کا وسیلہ ہے اور بعض کے نزدیک اقتدار۔ بعض اولاد کو سکون و اطمینان کا وسیلہ سمجھتے ہیں اور بعض وسائل زندگی کو۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ یہ سارے امور اگر ایک طرف اطمینان قلب کا ذریعہ ہیں تو دوسری طرف بے شمار پریشانیوں کا پیش خیمہ بھی ہیں۔

دولت و اقتدار کا آنا ایک پریشانی ہے اور محفوظ رہنا دوسری پریشانی۔ اولاد اور وسائل زندگی کا فراہم ہونا ایک سبب اضطراب ہے اور ان کا رہ جانا دوسرا سبب اضطراب۔ اس کے مقابلہ میں قرآن مجید نے ایک ایسے وسیلہ اطمینان کی نشاندہی کی ہے جہاں کسی طرح کا اضطراب اور اضطراب نہیں ہے۔ اور وہ ہے ذکر خدا۔

ذکر خدا اگرچہ ایک عام مفہوم ہے اور بعض مقامات پر نماز کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ نماز سے بہتر یاد خدا کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نماز اللہ اکبر سے شرف دار ہو کر تعقیبات میں اللہ اکبر ہی پر تمام ہوتی ہے اور پھر ہر حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں ایک تحیکر کا استیجاب ہے۔ جو اس امر کی علامت ہے کہ نماز سے بہتر ذکر خدا کا کوئی وسیلہ نہیں ہے اور سورہ مبارکہ جمع میں نماز کو ذکر خدا ہی سے تعبیر کیا گیا ہے: ”جب جمع کے دن نماز کے لئے بلایا جائے تو کاروبار چھوڑ کر ذکر خدا کے لئے دوڑ پڑو۔“ یہ ذکر خدا حقیقت نماز ہے۔ ہی ہے جس کا ایک عنصر خطبہ جمعہ ہے جس میں یاد خدا کی نصیحت کی جاتی ہے اور بندہ کے ذہن میں معبود کا تصور راسخ بنایا جاتا ہے۔

نماز ذکر خدا کا واضح ترین مصداق ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے بہتر اطمینان قلب

کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ دو عالم کی تاریخ میں نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ کو کوئی خاص پریشانی لاحق ہوتی تھی تو مصلیٰ عبادت پر آجائے تھے اور مشغول نماز ہو جاتے تھے۔

نماز کی ترتیب و ترکیب بھی اس امر کی واضح دلیل ہے کہ نماز اطمینان قلب کا بہترین سہارا ہے۔ پروردگار نے ایک نماز دن بچنے سے پہلے لکھی ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کہ اس سے طلب ادا کر کے گھر سے باہر نکلے تاکہ یہ اطمینان رہے کہ میں تنہا نہیں ہوں اور میرے ساتھ میرا مددگار پروردگار بھی ہے۔

اس کے بعد جب کاروبار سے جھک کر گھر آئے تو پھر مصلیٰ پر آجائے اور زندگی کے دوسرے دور کے لئے طلب ادا کرے اور گذشتہ حالات کا درد دل بھی بیان کر دے۔

یہی کیفیت کاروبار کا دوسرا دور ختم کرنے کے بعد ہوگی اور اس کے بعد سترہ بجاتے ہوئے اور سترہ بجے اٹھنے کے بعد یہ تصور کہ اپنے پاس ایک علم و دانہ اور قادر و توانا ہستی موجود ہے جس سے درد دل کہا جاسکتا ہے اور بڑی سے بڑی مدد مانگی جاسکتی ہے۔ انسان کے دل کو اس قدر مطمئن بنادیتا ہے کہ جو اطمینان و دولت و اقتدار سے حاصل ہو سکتا ہے اور وسائل و اولاد سے۔

نماز ایک بہترین وسیلہ اطمینان ہے۔ بشرطیکہ انسان اس کی معنویت سے باخبر ہو اور اسی معنویت کے ساتھ اسے ادا کرے۔ ورنہ کسل مندی کے ساتھ یاد رکھنا کہ اس کے لئے ادا ہونے والی نماز مزید اضطراب حیات پیدا کر سکتی ہے مگر اطمینان قلب نہیں دے سکتی ہے۔

۱۷۔ مجسمہ ایمان

پروردگارِ عالم نے سرکارِ دو عالم کی ۷ ماہ کی مدنی زندگی کے گزر جانے کے بعد عین حالتِ نیاز میں خولِ قبلہ کا حکم فرمایا اور حضور نے اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا۔ جو بظاہر ایک لمحاتی واقعہ تھا لیکن اس کے مضمرات بے شمار تھے۔

جن میں ایک طرف یہودیوں کا یہ ہتھیار بھی تھا کہ انھوں نے ہمارے قبلہ سے کیوں انحراف کیا؟ اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو اب اسے تبدیل کیوں کر دیا؟ اور اگر وہ غلط تھا تو اب تک کی پرانی نمازوں کا یا عشر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کا پابند شیت پیغمبر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن سادہ اور

وہم افراذ قہر حال خانہ ہو گئے تھے اور ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ واقعی اس تبدیلی کی ضرورت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پھر اسے قبلہ میں کون سا عیب پیدا ہو گیا ہے، یا اسے قبلہ میں کون سا حق پایا جاتا ہے کہ اسے ترک کر کے اسے اختیار کیا گیا ہے۔

پروہ دگر عالم نے اس کا جواب دیا اندازے دیے اولاً تو اعتراض کرنے والے اور فقہے اٹھانے والے افراد کو سفید اور بیوقوف قرار دیا تاکہ مسلمانوں کو اطمینان ہو جسے کہ احکام الہیہ پر اعتراض کو نادر انشوری نہیں ہے مفاہمت اور محبت ہے اور جسے عقل عطا کرنے والا یہی سفید اور احمق قرار دینے اس کے قائل ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔

دوسری طرف مسلمانوں کو براہ راست اطمینان دلادیا کہ یہ ایک طرح کا امتحان تھا جس سے تمہیں یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ تم میں کون عادت کا بندہ ہے اور کون عبادت کا بندہ ہے۔

کس کی نظریں یہودیوں اور عیسائیوں کے طعنوں کی اہمیت ہے اور کون بلا خوف و ہراس لائے
اطاعت پروردگار کو ناپا جاتا ہے۔

کون احکام الہیہ کو پردہ دگار کی عظمت کی بنا پر تسلیم کرتا ہے اور کون اپنے تراشیدہ یا بنجیدہ فلسفوں کی بنیاد پر۔

کس کے خیال میں بیت المقدس اور کعبہ کی عمارت ہے اور کون صاحب خانہ کی عظمت پر نگاہ رکھتا ہے۔

کون سرکارِ دو عالم پر ایمان مطلق رکھتا ہے اور کون ان کے بارے میں بھی سہو و نسیان یا غلطی اور خطا کا احساس رکھتا ہے۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ مسئلہ بہر حال تھکا کر پڑانی نازوں کا کیا ہوگا۔ اور انھیں کافی تصور کیا جائے گا بار بار ادا کرنا ہوگا۔؟

مردودگار نے اس سلاکوں الفاظ میں لکھا کہ: "اسٹریمو سے ایمان کو کفایت نہیں کر سکتا ہے جس کے ارے میں عام مفسرین کا بیان ہے کہ اس ایمان سے مراد سابقہ تازی میں ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید نے نازک محمد ایمان قرار دیا ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے جس کی وضاحت صادق آل محمد نے ان الفاظ میں کی ہے کہ: "ایمان اور کفر کے دو مہمان تھے نازک کے علاوہ

کوئی فاصلہ نہیں ہے۔“ نماز ہے تو ایمان بھی ہے اور نماز نہیں ہے تو حقیقت ایمان بھی نہیں ہے صرف ظاہری اسلام ہے اور واقعی کفرانِ نعمت پروردگار۔!

۱۸۔ معیارِ خشوع

اسلام نے آگاہی اور ہدایت میں خضوع و خشوع کو بے حد اہمیت دی ہے کہ یہی احساسِ ذلتِ بعبودیت اور عزتِ ربوبیت کا بہترین مظہر ہے۔ خضوع و خشوع کے درمیان بھی خضوع کی اہمیت زیادہ ہے کہ خضوع ظاہری تو اضعافِ کلام ہے اور خشوع قلبی خوفِ اور توبہ کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ کتب کے مائل، اعضاء و جوارح کے مائل سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

سورہ مبارکہ بقرہ ۲۵۴ میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم سب کو اللہ کے ذریعہ دو مانگو اور یہ نماز عام لوگوں کے لئے بہت سخت اور مانگو ہے، علاوہ ان افراد کے جو خاص ہیں اور جن کا خیال یہ ہے کہ انھیں پروردگار سے ملاقات کرنی ہے اور پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔

جس کا مکمل ہوا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندر شتور پائی جاتا ہے تو نماز ایک لذت آمیز عمل ہے اور اس میں راحت و سکون و اطمینان کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر شتور نہیں ہے تو نماز ایک مصیبت اور تکلیف عہدہ دار سے زیادہ کیے جاتی ہے۔ جس کے بعد بآسانی کہا جاسکتا ہے کہ انسان کے شتور کے قلب کا اندازہ دو گنا ہے تو اس کی کیفیت تو یہ ہر دو گنا نمازیں سکون و راحت اور آرام و لذت کی کیفیت پائی جاتی ہے تو انسان خاشعین میں ہے اور ایسا نہیں ہے تو انسان خاشعین میں نہیں ہے۔

اس مقام پر یہ بات بھی واضح رہے کہ سورہہ مومنوں میں کیا یہاں کہ انھیں انسانوں کا حصہ قرار دیا گیا ہے جو نماز میں خضوع کی کیفیت رکھتے ہیں ورنہ باقی افراد نماز میں خاصیت نہیں ہیں۔ نماز کی لذت کا اندازہ کرنا ہے تو ان افراد کا رد کر دینا ہر گرجا خاصیت مصلے سے اٹھنے کا حکم نہ دیا جائے تو قدرت بھر مصلے پر کھڑے رہیں اور پھر سوتے تیرے نکال لیا جائے تو درد کا احساس نہ ہو بلکہ گردن پر تلوار بھی چل جائے تو تشویش میں فرق نہ آنے پائے۔ انھیں سانپ کی کرکٹ کو ٹھٹھی جیسا کہ ہے تو بھی زبان پر سبحان ربی العلیہ اور سبحان ربی الاعلیٰ ہی رہے۔ !

۱۹۔ معراج مومن

اسلامی زبان میں معراج اس واقعہ کو کہتے ہیں جب سرکارِ دود عالم فرشتوں کے قریب الہی کی منزلیں طے کرتے ہوئے عرشِ اعظم تک پہنچ گئے اور ساتوں آسمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا جس کے بعد ایک طرف بندہ تھا اور ایک طرف مہبود۔ درمیان میں جہاں تقدس تھے اور کلماتِ جنت و عطاوت۔

ظاہر ہے کہ عام انسان کے لئے اس منزل کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اس کے حالات اور کیفیات کا اندازہ کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی روایات نے اس نکتہ کی نشاندہی کی ہے کہ سرکارِ دود عالم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو اپنے ساتھ امت کے لئے تحفہ ناز لے کر آئے جس کے بعد ناز میں بھی ایک معراجی کیفیت پیدا ہوئی اور علماء اعلام نے اس کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جس طرح سرکارِ دود عالم نے منزلِ معراج تک پہنچنے کے لئے ساتوں آسمانوں کی منزلیں طے کی تھیں۔ اسی طرح ایک نازی کو منزلِ ناز تک پہنچنے کے لئے ہفت آسمان طے کرنا پڑتے ہیں۔

۱۔ پہلے وقت ناز کی تہنیں کرتا ہے۔

۲۔ اس کے بعد قبلہ کا تہن کرتا ہے۔

۳۔ اس کے بعد اپنے لباس کا چارہ لیتا ہے۔

۴۔ اس کے بعد اپنی جگہ کی کیفیت کا لحاظ کرنا ہوتا ہے۔

۵۔ اس کے بعد طہارت کے مسائل طے کرنا ہوتے ہیں۔

۶۔ اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔

۷۔ اس کے بعد اقامت کے ذریعہ مکمل آوازی کا اظہار کیا جاتا ہے۔

اور اس طرح ساتوں مرحلوں کے بعد سرحدِ ناز میں قدم رکھنے کی نوبت آتی ہے اور یہ سات مراحل دیکھنے میں تو بہت آسان ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کے مسائل میں تدقیق کرنے والا جانتا ہے کہ یہ پوری زندگی کے تجزیہ کا عمل ہے جو کچھ میں انجام پاتا ہے۔

اس کے بعد ایک اور سفرِ معراج شروع ہوتا ہے جو ناز کے ہفت مراحل طے کر کے ان کو قرب الہی کے عرشِ اعظم تک پہنچا دیتا ہے۔ ان ہفت مراحل میں پہلے نیت کا مرحلہ درنا ہوتا ہے جہاں اخلاص و ریا کا فرق ظاہر کیا جاتا ہے۔ قرب الہی کا تصور پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے صرف نظر کرنے کی بہت پیرا کی جاتی ہے اور اول سے آخر تک اس نیت کو باقی رکھنے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔

۲۔ اس کے بعد قیام کا مرحلہ ہوتا ہے جو ایک بندہ عاشق کی حاضری کی بہترین کیفیت اور جس سے ہر طرح کی کسلندی کی نفی ہوتی ہے۔

۳۔ قیام کے بعد ذکر الہی شروع ہوتا ہے جو سفرِ معراج کا بہترین گوشہ کہ مسلمان کے پاس ذکرِ خدا سے بہتر نہ وسیلہ اطمینان ہے اور نہ سامانِ سفر۔

۴۔ قیام و ذکر کے بعد حضور و خشوع کا پہلا مظاہرہ رکوع کی شکل میں ہوتا ہے۔

۵۔ رکوع کے بعد حضور کا آخری مرحلہ سجدہ کے ذریعہ طے ہوتا ہے جہاں ”سجدہ کر اور قرب الہی حاصل کر“ کا مصداق سامنے آ جاتا ہے۔

۶۔ قرب الہی کی اس عظیم منزل پر جانے کے بعد توحید و رسالت کی گواہی دیکر آلِ رسول کے حق میں دعائے رحمت کی جاتی ہے۔

۷۔ تشہد کے قریب آئینہ مرحلہ کو طے کرنے کے بعد انسان اس بارگاہِ احدیت تک پہنچ

ا ہے جہاں وہ تمام بشیر و حضرات موجود ہیں جو اس سے پہلے قرب کی منزلیں طے کر چکے ہیں۔

۸۔ پہلے صاحبِ معراج رسول اکرم کو سلام کیا جاتا ہے، اس کے بعد تمام عبادِ صالحین کو سلام کیا

جاتا ہے اور سلام کے ساتھ رحمت و برکت الہی کی پیشکش کی جاتی ہے اور اس طرح سفرِ معراج

کام ہو جاتا ہے اور انسان گویا دوبارہ اپنی منزل پر واپس آ جاتا ہے اور شاید اسی لئے ہر مومن

سفرِ معراج سے مصافحہ کرتا ہے کہ مصافحہ سفر سے واپسی کے موقع پر سنتِ اسلام و مسلمین ہے

اور اسلام مسلمانوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ وہ مصلے پر نہیں تھا بلکہ عرشِ الہی پر تھا، اور

طریل سفر کو کھوں میں طے کر کے واپس آ گیا ہے۔

۲۰۔ مخلوق شناسی

انسانی زندگی میں صبح و شام کا مشاہدہ ہے کہ پستی میں رہنے والا بلندی کے حالات سے باخبر نہیں ہوتا ہے لیکن بلندی پر رہنے والا پستی کے حالات کا براہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ دامن کو کے باشندہ کو بالائے گوہ کی خبر نہیں ہوتی ہے اور نہ پہاڑ کے اُس پار کی کوئی اطلاع رکھتا ہے لیکن بلندی گوہ تک پہنچ جانے والا بلندی کی بھی اطلاع رکھتا ہے اور دونوں طرف دامن کوہ کے حالات کا بھی مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔

دور حاضر میں ملکی اور عالمی حالات معلوم کرنے کا بھی یہی واحد فطری ذریعہ ہے کہ فضائی راڈار بلندی پر نصب کیے جاتے ہیں اور سارے ملک یا ساری دنیا کے حالات کا جائزہ لے لیا جاتا ہے اور وقت ضرورت یا بقدر ضرورت متعلقہ افراد کو باخبر بھی کر دیا جاتا ہے۔

اسلام نے ناز کو معراج مومن بنا کر اس نکتہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ ناز انسان کان بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے جہاں سے انسان ساری کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور اپنے دور کے پورے حالات کا جائزہ لے سکتا ہے۔

روحانی اور معنوی دنیا سے دور رہنے والے افراد تعجب ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ دوسرے کے جرموں میں زندگی گزارنے والا انسان جاسوسی کے مراکز میں طے ہونے والے منصوبوں سے کس طرح باخبر ہو جاتا ہے اور اس کی کاٹ کس طرح تلاش کر لیتا ہے۔ لیکن روحانی دنیا میں زندگی گزارنے والوں کو اس امر سے کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس "ہیروجران" کے پاس ایک الہی راڈار ہے جو معراج کی بلندیوں پر نصب کیا گیا ہے اور جہاں سے ساری دنیا کے حالات کا بیک وقت مشاہدہ کر لیا جاتا ہے۔ اس سے کوئی بات راز نہیں رہ سکتی ہے۔ اور اس کے پاس یہ مستقل آلہ موجود ہے جو دن و رات صبح و شام کسی وقت بھی اور کسی موسم میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس میں کسی خاص فضا اور موسم کی قید بھی نہیں ہے۔

سرکارِ عالم نے پیغمبرِ مآقا کو "انسان کو مومن کی فراست اور ہوشمندی سے ہوشیار رہا چاہیے۔ وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ نور خدا سے مشاہدہ کرتا ہے اور نور خدا انسان و مکات

کی پابندیوں میں اسیر نہیں کیا جاسکتا ہے۔"

۲۱۔ وسیلہ تحقیر دنیا

بلندیوں کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہاں تک پہنچ جانے والے کو دنیا کی ہر شے چھوٹی دکھائی دیتی ہے جس کا پتہ ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے برابر کرتے رہتے ہیں کہ جیسے جیسے جہاز بلندیوں کی طرف پرواز کرتا ہے اور جس قدر بلندی پر جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ زمین پر رہ کر جو عمارت سو منزل نظر آتی ہے وہ بلندی پر جانے کے بعد ایک مٹی کا گھر و نندا دکھائی دیتی ہے اور انسان کی نگاہ سے ہر شے کی بلندی کا احساس مٹ جاتا ہے اب وہ خود اپنے کو ان بلندیوں پر دیکھ رہا ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی بلندیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی بلندی ۳۰-۴۰ ہزار فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ راکٹ پر سفر کرنے والوں کا حال اس سے بھی مختلف ہو گا۔ انھیں تو پورا ملک ایک نقطہ کے مانند نظر آئے گا اور پوری کائنات مٹی ہوئی دکھائی دے گی جب کہ یہ بلندی بھی اسی فضلے سیدھا ہیں جسے جو زمین پر چاند کے ارد گرد ہے۔ اب اگر کوئی انسان ہفت آسمان کے اُس پار معراج کی بلندی پر پہنچ جائے تو اس کی نگاہ میں اس دنیا کی کیا حقیقت رہ جائے گی۔؟

یہی وجہ ہے کہ معراج حقیقی کی منزل پر جانے والے سے جب یہ کہا گیا کہ جو چاہو مانگ لو۔ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا تو اس نے دنیا کی کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا کہ اب یہ دنیا بالکل حقیر اور حقیر ہو چکی ہے۔ اس کی نظر میں صرف جلوہ موجود تھا اور موجود سے بندگی کے علاوہ کوئی مستحکم چیز نہیں ہو سکتا ہے لہذا اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ: "بروردگار! اب ساری کائنات زیرِ قدم آئی ہے، لہذا میری کوئی خواہش، کوئی تمنا اور کوئی آرزو نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آرزو ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے اپنا بندہ بنالے اور اپنی زبانِ محبت سے اپنا بندہ کہہ دے۔"

ناز بھی انسان کو انھیں بلندیوں تک لے جانا چاہتی ہے جہاں انسان "ایمانتِ نعید" پر درگاہ سے باتیں کرتا ہے اور اس کی نگاہ میں جلوہ ربوبیت کے علاوہ کوئی جلوہ نہیں رہتا ہے کہ دنیا اس کی نگاہ میں حقیر ہو جائے اور اس کی جذابت کسی وقت بھی اسے اپنی طرف

جذب نہ کر سکے۔

۲۲۔ تفکر در کائنات

یہ غلط خیال کیا جاتا ہے کہ نماز انسان کو تمام دنیا سے غافل بنا کر صرف پروردگار کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ نماز کے احکام اس توہم کی گھلی ہوئی تردید ہیں جن کے بعد اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔

نماز انسان کو پروردگار کی طرف ضرور لے جانا چاہتی ہے۔ لیکن اس کا کوئی مکان اور سمت میں نہیں ہے کہ انسان ہر چیز سے منہ موڑ کر اس سمت یا جہت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کا جلوہ کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے اور اس کا پر تو ہر مخلوق میں دکھایا جاسکتا ہے۔ اسلام کا منشاء یہ نہیں ہے کہ انسان کائنات سے غافل ہو جائے۔ اسلام کا منشاء یہ ہے کہ انسان کائنات کے اندر جلوہ پروردگار کا مشاہدہ کرے اور رنگینی کائنات میں گم نہ ہونے پائے۔ کائنات کو مشاہدہ کر کے لازماً قرار دینا میں اسلام اور کمال انسانیت ہے اور کائنات میں نگاہوں کا گم ہونا عین کفر اور زوال انسانیت ہے:

کافر کی نظر وہ ہے جو آفاق میں گم ہو

مومن کی نظر وہ ہے کہ گم جس میں ہوں آفاق

نماز کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو وہ مطالعہ کائنات اور تجربہ فطرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان مومن جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے پانی کی مابینیت کا جائزہ لیتا ہے کہ یہ طاق ہے یا مضائقہ؟ اس کا رنگ، بو، مزہ مطابق فطرت ہے یا خلاف فطرت؟

پانی ممکن نہیں ہے تو یہی تجربہ خاک کے بارے میں کرنا ہوتا ہے کہ خاک خالص ہے یا اس میں دوسرے عناصر کی آمیزش ہو گئی ہے؟

اور پھر معنوی اعتبار سے دو ذوں کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ پاک ہیں یا نجس؟ حلال ہیں یا حرام؟ مباح ہیں یا غیبی؟ قابل استعمال ہیں یا ناقابل استعمال؟ اس کے بعد جب محلانے عبارت کا رخ کرتا ہے تو سب سے پہلے مستوں کا جائزہ لیتا ہے۔

ہے اور عالم نجوم و کواکب کی مدد سے قبل کی تمیز کرنا ہوتی ہے۔

قبل کے دریافت کر لینے کے بعد جب سجدہ کا ارادہ کرتا ہے تو ایک مرتبہ پھر خاک کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ یہ قابل سجدہ ہے یا نہیں اور اگر خاک میں نہیں ہے تو نباتات کے حالات کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ ان کا شمار ماکولات اور ملبوسات میں ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اس طرح خاک سے لے کر سادات تک پوری کائنات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد منزل نماز میں قدم رکھنا ہوتا ہے اور پھر معنوی اور روحانی مشاہدات کا عالم الگ ہے جس سے نماز کا کوئی جز اور رکن خالی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں یہ تصور کرنا کہ نماز انسان کو کائنات سے غافل بنا دیتی ہے ایک سویرا شیطانی باسفسط انسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور عالم حقیقت و واقعیت میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ میرا یہ تحقیقات حکم خدا کی تعمیل کے لئے ہوتی ہے تحقیق کے علم میں حکم خدا کے انحراف اور بغاوت کے لئے نہیں ہوتی ہے۔

سرکار سید الشہداءؑ نے دماغ کے عرف میں اسی حقیقت کو نہایت درجہ واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ: ”تیرے آثار میں بار بار غور و فکر کرنا تیری طاقت کی منزل سے دور تر بنا دیتا ہے۔ اور مناجات شعبانہ میں بھی اس کمزوری کا علاج بتایا گیا ہے: ”خدا یا! مجھے اپنی طرف ال توجہ کی توفیق عنایت فرما کہ ساری دنیا سے قطع نظر کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی نگاہیں تیری طرف نظر کرنے کی روشنی سے منور ہو جائیں۔“

یہی نظر کسی طرف رہے جلوہ تیرا ہی نظر آئے اور کسی آن بھی نگاہ جلوہ کائنات میں نہ پائے۔

۲۳۔ تربیت

ماز کے انداز و احکام پر نظر رکھنے والا اس حقیقت کی بآسانی تصدیق کر سکتا ہے کہ انسان اندگی کے لئے بہترین وسیلہ تربیت ہے اور یہ ایک مدرسہ عمل ہے جس میں اٹھنے، رونے، بات کرنے، توجہ کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔

اور یہ بات بہت معمولی دکھائی دیتی ہے لیکن اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو اندازہ

ہو گا کہ نماز کے جزئی احکام بھی انسان کے لئے زندگی ساز اور صہار کردار ہیں۔ پروردگار کے لئے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کس طرح کھڑے ہوں گے اور کس طرح بیٹھ جائیں گے۔ اس کی خدائی میں نہ کوئی اضافہ ہونے والا ہے اور نہ کوئی نقص۔ لیکن اس کے باوجود اس نے ہر عمل کے آداب معین کر دیے ہیں تاکہ انسان دو لمحہ بھی ہماری بارگاہ میں گزارے تو ایک مہذب اور مودب انسان بن کر واپس جائے۔

نماز انسان کو قیام کا سبق بھی سکھاتی ہے کہ انسان کسی بزرگ کے سامنے کس طرح کھڑا ہو۔ اس کے پیر کس طرح سیدھے ہوں اور اس کی نگاہ کس منزل پر ہے۔ اس کے بعد چمکانا پڑے تو چمکانے کا انداز کیسا ہو گا۔ گردن کس طرح سیدھی ہو۔ پشت کس طرح برابر ہو۔ ہاتھ کس طرح گٹھنوں پر رکھے جائیں۔ نگاہیں کس طرح پیروں کے درمیان

زمین پر رہیں۔ اور پھر سجدہ کرنا پڑے تو کتنے اعضا خاک پر ہوں اور ان کا طریقہ کیا ہو۔ انگلیوں سے لے کر انگوٹھے تک سب کی ترتیب و تنظیم کس طرح ہو۔ سجدہ سے سر اٹھانے کی سیٹھ کا طریقہ کیا ہو۔ جنسی دیر نمازیں مصروف رہے کسی انسان سے ایک لفظ کی گفتگو نہ کرنے پائے۔ کسی طرف مڑنے کی کینہ نہ پائے۔

ہنسی کی بات آئے تو ہنسنے نہ پائے اور رونے کی بات آئے تو آنسو نہ نکلنے پائیں۔ بھوک پیاس کا احساس ہو تو برداشت کرے اور کھانا پینا نہ شروع کرے تاکہ اسے واقعی یہ احساس پیدا ہو کہ کسی طویل القدر اور عظیم الشان ہستی کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اس طر دنیاوی اعتبار سے بھی افراد کے احترام اور زندگی کے آداب سے باخبر ہو جائے۔ یہ ادب بات کر کر کے اور سجدہ جیسا احترام حضرت اہدیت کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ داخلی آداب کے ساتھ نماز خارجی آداب کا سبق بھی سکھاتی ہے۔

انسان نماز کا ارادہ کرے تو پہلے خوشبو استعمال کرے اور کوئی ایسی شے استعمال کرے جس کی بدبو ناپسندیدہ اور دوسرے افراد کے لئے ناقابل برداشت ہو۔

جماعت میں کھڑا ہو تو برابر سے کھڑا ہو۔ درمختوں کو درہم و برہم کرے اور نہ نظام کو تباہ و برباد کر دے۔ ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہو لیکن دوسروں کو اذیت نہ دے۔

جسے اپنا امام اور قائد تسلیم کر لیا ہے۔ اس کی اس طرح اطاعت کرے کہ اس کے اشاروں پر جھکتا اور اٹھتا رہے۔ اس کے ساتھ چلتا رہے اور کسی منزل پر اس سے انحراف نہ کرے۔ اس کی ہر آواز پر عملی طور پر لبیک کہے اور اس سے کسی مقام پر بے وفائی نہ کرے تاکہ اسی نمازیں ایک فوجی تربیت بھی حاصل ہو جائے اور اس کے بعد میدان جہاد میں بھی جانا ہو تو اپنے قائد کی اطاعت کرتا رہے اور اس کے اشاروں پر چلتا رہے۔

یہ طریقہ کار ایک عبادت کے سہارے ایک ایسی مرتب منظم، پابند اصول و ضوابط قوم تیار کر سکتا ہے جس کی تربیت ہزاروں مدرسوں سے بہتر ہو اور جس کے اخلاقیات کا جواب کسی مدرک یا خطا میں نہ مل سکے۔

نماز انسان کو یہاں تک مہذب بنانا چاہتی ہے کہ جب اس کا ارادہ کرے تو پہلے اذان اقامت کہے تاکہ دوسرے افراد بھی متوجہ ہو جائیں اور وہ بھی کاغذ سے محروم نہ ہونے پائیں کہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلتا ہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور سب کو نظر انداز کر کے مفاد پرستی کو ناپید اداری کا تقاضا ہے جسے اسلام کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔

۲۴۔ اقدار کا احیاء

اسلام نے نماز کے جملہ مسائل میں سب سے زیادہ زور جماعت پر دیا ہے اور اس کے آداب کو اجر بے حساب قرار دیا ہے بلکہ بعض روایات میں یہاں تک وارد ہوئے کہ اگر جماعت کا ارادہ دس سے تجاوز کر جائے تو پروردگار اس قدر ثواب عنایت کرتا ہے کہ انسان اور مل کر بھی حساب نہیں کر سکتے ہیں۔

جماعت کی اس قدر تاکید اسلام کی اجتماعیت کا اظہار بھی ہے اور اس کی طرف سے انسانی دنیا کا احیاء بھی ہے۔

نماز جماعت ایک طرف اسلام کی اعلیٰ مساوات کا اظہار ہے جہاں محمود اور بازا ایک ہیں

صفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ و بندہ و باز کا کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے بلکہ یہ امکان قوی ہوتا ہے کہ غلام صفت اول میں رہے اور آقا صفت دوم میں۔ جس کے بعد حالت مجدد میں آقا کا سر ٹھیک غلاموں کے قدموں کے قریب ہو گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک اور قدر کا احترام اور احیا کیا ہے اور وہ ہے قدر علم و تقویٰ۔ کہ اس نے آقا و امام جماعت کے شرائط بیان کئے ہیں کہ اتنے بڑے شیخ کی قیادت کرنے کا حق کس شخص کو ہے اور سارے سروں کو کس کے پیروں کے قریب رکھا جاسکتا ہے اور اس سلسلہ میں تمام اسلامی اقتدار کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ امام جماعت علم کے اعتبار سے عارف و احکام ہو اور کردار کے اعتبار سے صاحب عدالت و تقویٰ۔

صفت کے اعتبار سے مرد ہو تو نسب کے اعتبار سے حلال زادہ تاکہ اسلام کے اندر اس کے خلاف اوصاف کو سراٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔

صفت ایک عورت ہونا عیب نہیں تھا اور وہ ایک فطری امر تھا لہذا عورت کو بھی دوران کی امامت کرنے کا حق دے دیا اور مردوں کی امامت سے صرف اس لئے منع کر دیا کہ اس طرح ایک اہم قدر حیات کے ضائع ہو جائے گا اندیشہ تھا اور وہ ہے عصمت و عفت اور جن نیت۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر جماعت میں کسی عورت کو لے کے کھڑا کر دیا گیا اور تمام اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو چند ہی افراد ہو سکتے ہیں جن کی نیت سلامت رہ جائے اور ان ذہن میں کسی طرح کا خیال نہ پیدا ہو، ورنہ بشر بہر حال بشر ہے اور اس سے بشری جذبات نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوہ یہ اغراض قیام عورت کے حجاب کے تحفظ کے بھی خلاف ہے ورنہ اگر اس کی نگاہ میں عورت ہونا نہ کوئی نقص ہے اور زعیب۔ وہ عورت کو ام المومنین بھی قرار دیا ہے اور "ام ایہیا" بھی۔

لیکن یہ کمالات معنوی ہیں جن کا اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اجتماعی میں بہر حال اجتماعی قدروں کا خیال کرنا پڑے گا معاشرہ جدید ترین مفاسد میں مبتلا ہو رہا ہے اور تھیل ثواب کا جذبہ انسان کو مبتلائے عذاب نہ کر دے۔ امام جماعت کے شرائط کے بعد اسلام نے خود صفت اول کے شرائط بھی بیان

بہتر ہے کہ صفت اول میں صاحبان علم و تقویٰ کو رکھا جائے تاکہ اگر کسی وجہ سے امام اپنی ناز کو مکمل نہ کر سکے تو صفت اول کا کوئی ایک شخص اس کے بڑھ جائے اور ناز کو تمام کرادے۔ یہ بات ہنگامی حالات کا علاج بھی ہے اور اسلامی اقتدار کا احیا بھی۔

اسلام اس طرح کی جذباتی مرادات نہیں چاہتا ہے کہ غلاموں کو اس کے کھڑا کر دیا جائے اور آقاؤں کو پیچھے اور پھر اعلان کر دیا جائے کہ ہم نے دولت کو باعث عزت نہیں قرار دیا ہے بلکہ دولت کو عزت کے قدموں میں ڈال دیا ہے کہ اس طرح کے نعرے جذباتی دنیا میں تو کام آسکتے ہیں لیکن دنیا میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

اسلام دولت سے بیزار یا متغیر نہیں ہے وہ مال دنیا کو خیر سے تعبیر کرتا ہے اور اس کی نگاہ میں کوئی کار خیر مال دنیا کے بغیر انجام نہیں پاسکتا ہے۔ وہ دنیا پر صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ دولت ایک ضرورت ہے اور تقویٰ ایک مال اور جب ضرورت اور مال ایک منزل پر جمع ہو جائیں گے تو مال کو بہر حال مقدم کر دیا جائے گا کہ اس سے منسوب مادیت پر اور آخرت دنیا پر مقدم ہو جاتی ہے اور یہی اسلام کا بنیادی مقصد اور اس کی عظیم ترین قدر حیات ہے جس کے احیاء کے لئے ناز جماعت قائم کی گئی ہے۔

۲۵۔ اجتماعی مسائل کا حل

انسان انفرادی مسائل کو کسی طرح بھی حل کر سکتا ہے لیکن اجتماعی مسائل کے لئے بہر حال طاقت وقت اور نصرت و اعاد کی ضرورت ہے جنہیں کوئی انسان تنہا فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام نے انسان کو اس نکتہ کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ عظیم طاقت و اعادہ خازن کے ذریعہ انجام کی جاسکتی ہے۔

"نماز اور صبر کے ذریعہ مدد مانگو"

یہ قانون اس امر کی علامت ہے کہ اجتماع کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لئے ہر طرح کی ضرورت ہے اسی طرح ناز کی بھی ضرورت ہے۔ صبر کی ضرورت کا احساس ہر شخص کو ہے کہ ہمارے دل دالا بھی جاتا ہے کہ صبر کے بغیر جانوروں کے چرنے کا کام انجام نہیں پاسکتا ہے۔

لیکن ناز کی اس عظمت سے اکثر لوگ بے خبر ہیں اسی لئے قرآن مجید نے صبر کے پہلو میں ناز کو بھی رکھ دیا تاکہ انسان کو یہ احساس ہو سکے کہ اجتماعی مسائل کے لئے جس طرح صبر کی ضرورت ہے اسی طرح ناز کی بھی ضرورت ہے۔

صبر یعنی پہلو کے لئے درکار ہے جہاں وارد ہونے والے مصائب کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیا جاتا ہے اور ناز مثبت پہلو کے لئے ضروری ہے جہاں مصائب سے مقابلہ کرنے کی طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ ناز زمان تکین نہیں ہے بلکہ حوصلہ مقابلہ ہے۔ ناز وسیلہ عمل نہیں ہے بلکہ ذریعہ انقلاب ہے۔

ناز کی اجتماعی طاقت کا اندازہ میدان جنگ میں دشمن کو بھی ہوجاتا ہے اور ناز کی داخلی طاقت کا اندازہ صرف اس مرد میں کو ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں مصلیٰ پر کھڑے ہو کر اپنے ملک سے حوصلہ جہاد طلب کرتا ہے اور پھر نہایت اطمینان کے ساتھ میدان جہاد میں قدم جمادیتا ہے۔

۲۶۔ طاقت اور محاسبہ

ناز کے بنیادی اجزاء میں ایک سورہ فاتحہ بھی ہے جس کے بغیر ناز کو ناز نہیں تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ سورہ فاتحہ انسان کو ایک نئی دنیا میں پہنچا دیتا ہے جہاں زندگی کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں اور ہر طرح کے غضب الہی اور ضلالت و گمراہی سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔

سورہ فاتحہ ہم دربار کے درمیان کی ایک زندگی کی تعلیم دیتا ہے جہاں الرحمن الرحیم کی تکرار انسان کو عظیم ترین امیدوں کی دنیا میں پہنچا دیتی ہے اور مالک یوم الدین خیالی عظیم ترین خوف سے دوچار کر دیتا ہے اور اس طرح انسان دو امیدوں کے مہم جوں میں ہے اور نہ خوف کے اندھیرے میں بدحواس ہو سکتا ہے۔ اس کی زندگی میں رحمت الہی کا بھی رچتا ہے اور غضب پروردگار کا خوف بھی۔ اور یہ ایک بہترین زندگی کا مرقع ہے۔

بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ خوف ورجاء کے علاوہ سورہ فاتحہ انسان کو طاقت اور محاسبہ کا احساس بھی دلاتا اور اپنے خستہ نفس کے ذریعہ انسان کو اطمینان دلاتا ہے کہ تجھے جس قدر بھی قوت درکار

پروردگار کے پاس طاقتوں کا خزانہ موجود ہے اور وہ ہر طرح کی امداد کر سکتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کسی مصیبت سے پریشان ہوجانا اس کی بے معرفتی یا نادری کا نتیجہ ہے اور یہ غفلت انسان کو ذریعہ نہیں دیتی ہے اور دوسری طرف "مالک یوم الدین" کے ذریعہ یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور انسان کی زندگی کا آخری انجام فنا یا بلاکت نہیں ہے۔ اسے اس عالم سے ایک دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے اور اس عالم کا نام "یوم الدین" اور روز جزا ہے جہاں ہر شخص کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور ذرہ ذرہ نیکی یا بُرائی پر ثواب یا عذاب دیا جائے گا۔

حقیقت امر یہ ہے کہ انسان سورہ فاتحہ کی اسی ایک خصوصیت پر غور کر لے تو اس کی زندگی کی مکمل اصلاح ہو سکتی ہے کہ زندگی میں فساد و روز جزا کی طرف سے غفلت سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوجانا ہی ہر مشکل کا بہترین حل ہے۔!

۲۷۔ روح امداد یا بھی

دین اسلام نے ایک طرف ناز کے احکام اور جماعت کی تاکید کے ذریعہ انسان کو اجتماعی زندگی کی اہمیت سے آشنا بنایا ہے کہ مسلمان روز از مسجد و بار ایک مقام پر جمع ہوں۔ اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے رہیں۔

اس کے بعد ہفتہ میں ایک بار اجتماع کو واجب قرار دے دیا ہے اور اس کے دائرہ کو گیارہ کیلو میٹر تک پھیلا دیا ہے تاکہ پورے علاقہ کے مسلمان ایک نقطہ پر جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات دریافت کریں اور دوسروں کے کام کھانے کو اپنا فریضہ قرار دیں۔

دوسری طرف اسلام نے اُسی ناز کو قابل درج و ثنا قرار دیا ہے جس میں امداد یا بھی کی روح واضح طور پر نمایاں ہو۔ حقیقی مسلمان کے ذہن سے امداد یا بھی اور اعانت فقرا کا خیال کبھی نکل سکتا ہے۔ وہ ہر وقت غریبوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور وہ دھمکتے ہیں کہ جو کارہ جاتا ہے تو کھانا نہیں کھاتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناز میں مشغول ہوجاتا ہے کہ عملی طور پر اس پہلو سے غافل ہوجاتا ہے تو پروردگار بھی اس ناز کی کوئی تعریف نہیں کرتا

ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی آیت نازل کرتا ہے۔ لیکن اگر حسن مقدور سے نازکے دوران ہی کوئی نفع آجائے اور حالت رکوع ہی میں اس کی اعانت و امداد ہو جائے تو یہ عمل اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ پروردگار اس کے بارے میں آیت نازل کر دیتا ہے اور عمل کرنے والے کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیتا ہے۔ جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام اس نازک و بیدار پسند کرتا ہے جس میں امداد باہمی اور اعانت فقرا کی روح منزلِ معنویت سے نکل کر منزلِ اظہار تک آجائے اور نازک زمانہ رہتے ہوئے بھی حاجت و دوائی کا ذریعہ بن جائے۔

نازک کی اسی معنویت اور اسلام کی اسی روحانیت سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ بعض احق مسائل مولائے کائنات کی ناز پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس میں اخلاص یا توجہ الی اللہ کا جذبہ باقی نہیں رہ گیا اور نازی خدا سے ہٹ کر مسائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ بے چارے توجہ الی اللہ اور اخلاص کے معنی ہی نہیں جانتے ہیں اور انھیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ناز امداد باہمی کا ایک بہترین وسیلہ اور اعانت فقرا کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اسی بنیاد پر انسان ولایت الہیہ کا حقدار ہو جاتا ہے۔

۲۸۔ حفظ نظام کی تربیت

گذشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اسلام نے ناز جماعت میں یہ امر مستحب قرار دیا ہے کہ صفتِ اولیٰ میں صاحبانِ علم و تقویٰ کو جگہ دی جائے تاکہ اس سے اسلامی اقدار کا احیاء ہو سکے لیکن اس کا دوسرا فلسفہ یہ بھی ہے کہ اگر امام جماعت کسی حادثہ کا شکار ہو جائے اور اپنی فرائض مکمل نہ کر سکے تو صفتِ اولیٰ کا کوئی شخص آگے بڑھ کر جماعت کو تمام کر سکے۔ جو اس امر کی علامت ہے کہ اسلام حفظ نظام کو بھروسہ دیتا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ امام کے حادثہ کے ساتھ نظام درہم برہم ہو جائے اور جماعت پر اگندہ ہو جائے۔ وہ ایسے حوادث کے پہلے سے انتظام کرتا ہے تاکہ جماعت چند لمحوں کے لئے بھی بغیر امام کے نہ رہنے پائے اور صلہ کی صفوں میں انتشار نہ پیدا ہونے پائے۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ جو اسلام نظام جماعت میں اس طرح کی ابتری برداشت کرتا ہے اور اس کے قانون میں چند لمحوں کے انتشار کی گنجائش نہیں ہے وہ نظام ام

اس طرح کی ابتری کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے۔

یہ نظام ایک طرح کا اشارہ ہے کہ جس طرح جماعت میں امام کے پہلو بہ پہلو ایک نائب امام کو رہنا چاہیے جو حادثہ میں اس کی جگہ نظام کو سنبھال سکے اور جماعت کو انتشار سے بچا سکے۔ اسی طرح نظام کائنات میں امام کی حیات میں دوسرے امام کو موجود رہنا چاہیے تاکہ بروقت نظام کائنات کو سنبھال لے اور زمین و آسمان کے خالق نے نہ ہونے پائے کہ اس طرح کائنات کے فنا ہو جائے اور زمین کے دھنس جانے کا بھی اندیشہ ہے اور نظام امت کے درہم برہم ہو جانے کا بھی خطرہ ہے جس کے نتائج کا سلسلہ سیکڑوں سال تک چل سکتا ہے اور امت کو کسی وقتے اور پراگندگی سے نجات نہیں مل سکتی ہے۔

۲۹۔ حفظ حیات

اسلام نے نازکے قوانین کو اس انداز سے مرتب کیا ہے کہ ناز ایک مسلمان کی زندگی کا مکمل اہل کر کے اور مسلمان کسی وقت بھی احساسِ مسکوبیت سے بے نیاز نہ ہو سکے۔ اس نے صبح و گھر سے پہلے ناز واجب کر دی تاکہ جب کاروبار حیات میں مصروف ہو تو خوفِ خدا اس کے ہمراہ رہے اور وہ اس کے بعد دوپہر کو پھر ناز واجب کر دی تاکہ وقفہ آرام میں مامورِ عمل کا موقع مل سکے۔ وقتِ آخری ناز دن بھر کے اعمال کا ماحرہ ہے۔

ناز کے ساتھ حفظِ شئونِ حیات کا یہی رشتہ تھا جس نے دو مزید احکام ایجاد کر دیے ہیں: رات کا وقت آرام کے لئے بنایا گیا تھا اور اسے کاروبار حیات سے آزاد رکھا گیا تھا اور کوئی ناز بھی نہیں رکھی گئی کہ اس وقت نہ احساسِ مسکوبیت کی ضرورت تھی اور نہ توجہِ فانی تھی۔ اگر کوئی شخص رات ہی کو کام کرتا ہے اور اس کے کسبِ معاش کا موقع تاریکی شب ہی ہے تو اس کے ان اوقات کو بھی معاش اور فخر کے درمیان گیر دیا گیا تاکہ اس کے لئے معاش اور فخر کا تقابلی اعتبار پیدا نہ ہو جس میں عمل بھی ہوتا ہے اور مامورِ نفس بھی۔

اس کی زندگی جس قدر جلدی حیات کے خطرات سے دوچار ہوتی ہے اس کے لئے اتنی زیادہ احتیاط کا انتظام کیا گیا ہے۔ مرد کی زندگی میں ۹۔ ۱۰ برس کی عمر میں کسی فساد کی صلاحیت

نہیں ہوتی ہے لہذا اسے نماز کی طرف سے آزاد رکھا گیا ہے۔ عورت کی زندگی اس عرصے میں بھی خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے لہذا اس پر نماز واجب کر دی گئی تاکہ بارگاہ الہی میں مسلسل حاضری خوفِ خدا بھی پیدا کرائی رہے اور سبکدوشی کا احساس بھی بیدار کرتی رہے۔

کسی خارجی تحریک اور دباؤ کے بغیر اپنے حوجہ کے اندر نماز ادا کرنے والی عورت بھی یقیناً یہ احساس رکھتی ہے کہ میرا پروردگار میری عبادت کو دیکھ رہا ہے اور وہی اس عمل پر انعام دینے والا ہے چاہے سماج کو میری بندگی کی عبادت کی خبر ہو یا نہ ہو اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جسے عبادت کی منزل میں پروردگار کی نگرانی کا احساس ہے اسے گناہ کی منزل میں بھی یہ خیال ضرور ہوگا کہ یہ کمرہ دوسروں کی نگاہوں سے چھپا سکتا ہے مگر پروردگار سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی ناخوش نے ہاتھ بھی لگادیا تو پروردگار کی بارگاہ میں نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا اور روزِ قیامت اس کا سبب دینا پڑے گا۔

جنابِ یسعت نے زلیخا کو اسی نکتہ کا احساس دلایا تھا کہ تیرا بُت دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن میرا پروردگار سب سے دبیر ہے۔ میں اس کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا ہوں وہ ہر ایک کی نگاہ کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی نگاہ اسے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ وہ اپنی لطافت کی بنا پر نگاہوں کی رسائی سے بالاتر ہے اور اپنی وسعتِ علم کی بنا پر ساری نگاہوں کا احاطہ نہیں کرتی ہے۔

۳۰۔ شرطِ اخوت

قرآن مجید نے انسانی برادری میں ایک نئی برادری "ایمانی برادری" قائم کی ہے اور اس کے ذریعہ ایک نئے سماج کی تشکیل کی ہے اور مومن کو مومن کا بھائی بنا دیا ہے لیکن یہاں بھی نماز کو نظر انداز نہیں کیا ہے اور نہ اسلام کو کوئی ایسی برادری پسند ہے جس کا نام "ایمانی برادری" ہو اور نماز کا چرچا نہ ہو۔

سورہ مبارکہ توبہ آیت ۱۵-۱۱ میں مشرکین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی کافر کے گھر جانے کے بعد یہ جہاں ملیں انھیں گھر قرار کر لے۔ قتل کر دو اور ان کے حرکات کی نگرانی نہ کرو۔ البتہ اگر یہ توبہ کر لیں۔ نماز قائم کریں۔ زکوٰۃ ادا کریں تو انھیں آزاد کر دو۔۔۔ پھر شرک

پناہ مانگی تو پناہ دے دو اور پھر انھیں ان کے گھر پہنچا دو۔ ان کے عہدہ کو کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن پھر بھی معاہدہ کریں تو جب تک اس پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو کہ خدا متقین کو دوست رکھتا ہے۔ انھیں موقع مل جائے گا تو یہ کسی معاہدہ کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ صرف زبانی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے دل دشمن ہیں۔ یہ آیات خدا کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں۔ زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمھارے بھائی ہیں۔

گویا ان آیات سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے مشرکین کی آزادی اور ان کے برادری میں داخلہ کے دونوں مرحلوں پر نماز کی شرط لگا دی ہے کہ نماز کے بغیر نہ انھیں آزاد کیا جاسکتا ہے اور نہ انھیں برادری میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام برادری کے قیام میں نماز کو اولین درجہ دیتا ہے اور اس کے بغیر کسی برادری کا قائل نہیں ہے۔

۳۱۔ بنیادِ محبت

خلیلِ خدا نے اپنی زوجہ جنابِ ہاجرہ اور اپنے فرزند جنابِ اسماعیلؑ کو ایک ہی غیر ذریعہ میں چھوڑا تو اس کی غرض یہ بیان کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ذریعت نماز قائم کرے اور قیامِ نماز کے لئے جو اہلِ خدا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دعا کی کہ خدا یا! لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انھیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نگاہِ خلیلِ خدا نماز بنیادِ محبت ہے اور نماز ہی اس بات کا خزانہ ہے کہ پروردگار لوگوں کے دلوں کو اس طرف مڑ دے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے۔ بلکہ دادی غیر ذریعہ میں پھلوں کے رزق دے گا کہ نا اس امر کی بھی علامت ہے کہ نماز رزقِ بوساب کا ذریعہ ہوتی ہے اور نماز ہی کو پروردگار اس دنیا میں سے رزقِ عیانت کرتا ہے کہ کسی کو ہم دکان بھی نہیں ہوتا ہے۔

اور اس کا راز بھی یہ ہے کہ نماز عشقِ الہی میں اس وقت بستر کو چھوڑ دیتا ہے جب خیمہِ حق کے سامنے ملنے کے لئے آگاہ رہتے ہیں اور صبح کی ٹھنڈی ہوا اور فضا انسان کو دعوتِ حق دیتی رہتی ہے اور پھر اور شام کا کاروبار ترک کر کے مصلیٰ پر آنا بھی عشقِ الہی کی ایک علامت ہے کہ محبوبِ حق سے ملاقات اور اس کی بارگاہ میں حاضری کے اشتیاق میں بندہ نے تمام دنیا کے کاروبار کو نظر انداز کر دیا

ہے۔ دیکھ لیں کہ نماز اسی جذبہ کے تحت ہو اور کوئی عادی عمل نہ ہو کہ اس کی اسلام میں کوئی قیمت نہیں ہے۔

کاروبار حیات کا ترک کر دینا ایسا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو رزق بيمساب کا مستحق بنادیتا ہے کہ انسان نے جانے پہچانے ہوئے وسائل کو نظر انداز کر دیا ہے تو اب رب العالمین کا فرض ہے کہ اسے اپنا لئے وسائل سے رزق غایت فرمائے کہ یہی اس کے ارحم الراحمین ہونے کا تقاضا ہے اور اس کے اس اعلان کی تصدیق بھی ہے کہ پروردگار کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔

۳۲۔ سببِ زینت

سورہ مبارکہ اعراف آیت ۳۱ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”اولاد آدم ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس اپنی زینت کو ساتھ رکھو اور کھاد پھینک کر اسراف نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔“ میسر اب پوچھئے کہ آخر جس زینت کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پسند کیا ہے اسے اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کر دیا ہے؟

آیت شریفہ میں ایک طرف زینت کی اہمیت کا اعلان ہوا ہے کہ انسانی زندگی کے لئے زینت بہترین شے ہے جس کی وجہ سے دوسرے مقام پر مال اور اولاد بھی زندگی دنیا کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف اسے نماز اور مسجد کے لازم میں قرار دے دیا گیا ہے کہ انسان مکانِ مسجد پر قدم رکھے یا زمانہِ مسجد آجائے تو اسے چاہیے کہ زینت کو ہمراہ رکھے اور ان جہانگیر افراد جیسا نہ ہو جائے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جس لباس میں طواف کر لیا ہے وہ عمومی زندگی میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے اور اسی بنا پر ہر طواف کیا کرتے تھے۔

اسلام کا منشا یہ ہے کہ انسان زینت ہمراہ رکھے اور زینت کے ساتھ بارگاہِ الہی حاضری دے کہ اس نے زینت کو صاحبانِ ایمان ہی کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ زینت کے نماز کو دوسری نمازوں سے افضل اور برتر قرار دیتا ہے۔ انگشتی کے ساتھ نماز کی ایک ذرا زینت کی بنیاد پر بھی ہے کہ انسان کے علم الہی کے احترام میں زینت کے ساتھ اس کی بارگاہِ الہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام ہر جہاتی مذہب ہے لہذا وہ زندگی کے کسی پہلو کو نہ

نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے عورتوں کو بھی زینت کا حکم دیا ہے اور ان سے بھی بہترین اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے لیکن اس شراب کے ساتھ کہ نامحرموں کے سامنے اس کی نمائش نہ ہو اور بغیر نمائش کے بھی اس کی آواز لوگوں کے دلوں میں غلط جذبات نہ ابھار سکے کہ ایسا انداز زینت اسلام کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں ایسی زینت کے ساتھ حاضری دے جو امور زندگی میں کثافت اور خجالت کا باعث بن جائے۔

۳۲۔ فرہنگِ اوقات

نماز دیکھنے میں ایک عبادت ہے جسے اوقات کے ساتھ واجب کیا گیا ہے اور ہر نماز کے لئے ایک وقت مبین کر دیا گیا ہے جس سے تقدیم اور تاخیر دونوں جائز نہیں ہیں اور اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت اصل ہے اور نماز فرع۔ لیکن اسی کے ساتھ قرآن مجید نے ایک نئی ثقافت اور نئے فرہنگ کی بنیاد ڈالی ہے جہاں مسلمان کی زندگی کے لئے نماز اصل ہے اور مسلمان اپنے اوقات کی تعین نماز ہی کے ذریعہ کرتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ عبادت الہی کے لئے وقت بنیاد ہے اور امور زندگی کے لئے نماز بنیاد ہے کہ نماز ہی کے ذریعہ اوقات کی تعین ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے کاروبار حیات کا تعین کیا جاتا ہے۔

سورہ مبارکہ نور آیت ۲۵ میں ارشاد ہوتا ہے: ”ایمان والو! تمہارے غلام و کنیز اور وہ جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لئے تین اوقات میں اجازت طلب کریں۔ نماز صبح سے پہلے، اور دوپہر کے وقت جب تم کچلے اٹار کر اولاد لیتے ہو اور نماز عشا کے بعد کہ یہ تین اوقات برسے کے ہیں۔“

اس آیت میں صبح و شام کے بجائے نماز صبح اور نماز عشا کا ذکر دیا گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام اپنے چاہنے والوں کو ایک نئی زبان سے آشنا بنانا چاہتا ہے جہاں اوقات کا معیار نماز ہو بلکہ نماز ہو۔ کہ مسلمان ساعت سے غافل ہو سکتا ہے لیکن نماز سے غافل نہیں ہو سکتا اور اسے اپنے امور زندگی کی نماز ہی کے اعتبار سے مرتب کرنا چاہیئے۔

۳۴۔ اصل تعمیرات

اسلام نے جس طرح اوقات کی تشخیص کے لئے نماز کو بیان قرار دیا ہے اسی طرح اس کا منشاء ہے کہ انسان کی تعمیر میں نماز کے پیمانہ کے مطابق ہو چنا ہر مورد مبارک کونسی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ: ”ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لئے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور زمین کو بشارت دے دو“

آیت کریمہ کے ذیل میں بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مکانات کو ایک دوسرے کے آگے سامنے اور مقابل میں بناؤ، لیکن قیام نماز کی مناسبت اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ مکانات کے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ مکانات سے مساجد کا کام بھی لیا جاسکے اور انسان آسانی کے ساتھ نماز قائم کر سکے۔

نماز کے احکام کے ذیل میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان نماز کی تیاری کے لئے بیت اللہ وغیرہ سے بھی فراغت حاصل کر لے کہ پیشاب پائے گا کہ روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اس طرح نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور بیت اللہ کے احکام میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ یا پیچھ کر کے پیشاب یا پائے نہ کرنا حرام ہے جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو گھروں کی تعمیر میں قبلہ کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ مقدمات نماز میں بھی کوئی فعل حرام نہ ہونے پائے اور اصل نماز کے قائم کرنے میں بھی سہولت ہو اور انسان کسی انحراف میں مبتلا نہ ہونے پائے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نماز کو اپنی پوری ثقافت اور زندگی کی بنیاد قرار دینا چاہتا ہے تاکہ مسلمان کو ہر آن نماز یاد رہے اور نماز ہی کے ذریعہ وہ پروردگار کو یاد کرے جس کی یاد کی بقا کے لئے نماز کو واجب کیا گیا ہے اور جس کی یاد ہی نماز کا اصلی اور واقعی فلسفہ ہے۔ جبکہ جناب موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ ”میری یاد کے لئے نماز قائم کرو“ اور سرکارِ دو عالم سے کہا گیا کہ ”نماز قائم کرو کہ نماز تمہاریوں سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے“ کہ یہی جوہر نماز اور یہی روحِ بندگی ہے۔

۳۵۔ منظر مساوات

نماز جس طرح اپنی جماعت کے اعتبار سے ایک اجتماعی مساوات کی منظر ہے اسی طرح اپنے ذاتی انفرادی کے اعتبار سے بھی ایک عجیب و غریب مساوات کی حامل ہے۔ نماز کا دیگر عبادت کے ساتھ قیاس کیا جائے تو اس کے امتیازات کا نہایت واضح طریقہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ روزہ اپنے اندر مختلف اعضاء کو شامل رکھتا ہے۔

حج میں مختلف اوقات میں مختلف اعضاء مشغول عمل ہوتے ہیں۔

جہاد میں قوت قلب اور زور بازو کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن نماز کا ایک موجب انسان اور گاہِ الہی میں سر بسجود ہوتا ہے عجیب و غریب کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔

انسان کے بدن کو تین حصوں پر تقسیم کیا جائے تو سب سے بلند تر حصہ اس کی پیشانی ہے اور سب سے پست تر حصہ اس کے پیروں کے انگوٹھے ہیں۔ درمیان میں حصہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے گھٹنے آتے ہیں کہ ہتھیلیاں پورے بدن کے نصف کا تعین کرتی ہیں اور ان کے گھٹنے پیروں کے نصف کی تشخیص کرتے ہیں۔

دین اسلام نے سجدہ میں انھیں ساقوں اعضاء کو سجدہ قرار دیا ہے جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کے عالم میں انسان کا پورا وجود مشغول عبادت رہتا ہے اور کسی حصہ بدن کو بھی عبادت نہیں رکھا جاتا ہے۔ سر اگر بلند ترین حصہ ہے تو وہ بھی خاک پر ہے اور پیر بہت ترین حصہ بدن بھی زمین پر ٹکے ہوئے ہیں اور کسی حصہ بدن کو کسی کے مقابلہ میں اگڑے کا حق نہیں ہے اور کسی حصہ بدن کی کے مقابلہ میں سجدہ عبادت ہے۔ اس انداز کی داخلی مساوات کسی اور عمل میں ملتی ہے۔ لہذا یہ بات بآسانی بھی جاسکتی ہے کہ نماز داخلی اور خارجی دونوں اعتبارات سے اسلامی عبادت کی منظر اور منظر ہے اور اس سے بہتر کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔

منصفی رزق حلال

نماز کو معراجِ مومن قرار دینے والے قانون نے جہاں انسان کو ایک عظیم بلندی کا احساس

دلایا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ پیشانی کے خاک پر رکھنے کا مطلب حقارت اور پستی نہیں ہے بلکہ تابل بڑھ
ہستی کی باوگاہ میں سر سہکادینا ہی اصل بلندی ہے اور اس سے بالاتر کوئی بلندی نہیں ہے۔ وہی
یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اتنی بلند ترین پرواز کے لئے قوت پرواز بھی پاکیزہ ترین ہونی چاہیے۔
یہ بات صبح و شام انسان کے مشاہدہ میں آتی رہتی ہے کہ زمین پر سست رفتار سے چلنے
والی کھاڑیاں ڈیزل سے بھی چل جاتی ہیں لیکن جب رفتار کو تیز تر بنانا چوتاہے تو ڈیزل کی جگہ پر
پٹرول استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پٹرول میں بھی پٹرول وخصوصی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جب
زمین سے بلند تر ہو کر فضا میں پرواز کرنے کا وقت آتا ہے تو پٹرول وخصوصی بھی بیکار ہو جاتا ہے
اور کیفیت نظر کرنے لگتا ہے اور وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ اتنا صاف شفاف اور پاکیزہ مادہ استعمال
کیا جائے جو فضائے بسیط میں پرواز کے شایان شان ہو؛ حالانکہ یہ بلندی بھی ۳۰-۴۰ ہزار فٹ سے
زیادہ نہیں ہوتی ہے اور اگر دراکٹ وغیرہ کی پرواز کا بھی حساب کر لیا جائے تو ایک کڑ زمین پاکیزہ تر
سے بالاتر نہیں ہوتی ہے جو کہ نظام شمسی کا پست ترین حصہ ہے۔ اس کے بعد انسان کو ساتوں آسمانوں سے
بالا تر عرض اعظم کا طواف کرنا چھوڑا کسی پرواز کا سامان اس سے یقیناً صاف تر اور پاکیزہ تر ہونا چاہیے۔
اسلام نے نماز کو معراج مومن بنا کر انسان کو احساس دلایا ہے کہ اتنی بلند ترین پرواز کے لئے
انتہائی طیبہ طاهر اور پاک و پاکیزہ رزق استعمال ہونا چاہیے۔ درحقیقت اور پاک و پاکیزہ رزق بھی
جہاں معرفت و بندگی کو زمین پر رکھ سکتی ہے اور بلند ترین پرواز کے ارادہ کرنے والے کو لمحوں میں جلا کر
خاکستر بنا سکتی ہے۔ نماز بلند ترین پرواز ہی ہے لیکن شرائط کے خلاف ہو جائے تو خاکستر بنا دیتے
کا ذریعہ بھی ہے۔ رب کریم انسان مومن کو اس بدترین انجام سے محفوظ رکھے۔ ”وَعَفَّيْ عَنْكَ جُنُودُ
الْمَلٰئِكَةِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ“ !

۳۷۔ مراسم وجود و عبادت

نماز کے خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نماز انسان کے پورے وجود کو اپنے ساتھ
شامل کر لیتی ہے اور انسان کا فرض ہو جاتا ہے کہ منزل نمازیں قدم رکھنے کے لئے اور اس عظیم عبادت
کو انجام دینے کے لئے اپنے پورے وجود کی طرف توجہ رہے اور پورے وجود کو شریک عبادت بنائے۔

نماز سے پہلے وضو کرے تو چہرہ اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے اور سر اور پیر کا مسح کرے
کہ ان سارے اعضاء کی طرف توجہ رہے اور سب کو پاک و پاکیزہ بنا کر شریک بندگی کرے۔
اس کے بعد جب نماز کا آغاز کرے تو حالت قیام میں پیروں کو شریک عبادت کرے قنوت
کے لئے ہاتھوں کو مشغول دعا بنائے، رکوع کے لئے کمر کی طاقت کو استعمال کرے اور جب وہ سارے
اعضاء بدن کو مجموعہ بندگی بنادے۔

اعضاء و جوارح کے ساتھ نظر کو بھی شریک عبادت بنادیا گیا ہے کہ حالت قیام میں نظر محل سجدہ
پر رہے۔ رکوع میں پیروں کے درمیان نظر رہے۔ سجدہ میں ناک پر نگاہ رکھے۔ تشہد اور سلام میں
اپنی آنکھوں پر نظر رکھے کہ یہی وقت دامن وجود و نعمات الہیہ سے بھرنے کا ہوتا ہے اور اس مسئلہ پر
انسان پوری نماز کے فیوض و برکات سے استفادہ کرتا ہے۔

۳۸۔ تعمیق اخلاص

نماز کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ یہ ایک ہی قسم کے عمل کی تکرار ہے جس
کی کسی طرح کی ندرت نہیں پائی جاتی ہے صبح و مغرب و عشا میں صرف اعداد کا فرق ہے ورنہ تمام
حالات ایک ہی قسم کی ہیں۔ اس کے بعد ہر رکعت میں قیام، رکوع، سجود اور ہر منزل پر ایک ہی قسم کا
کھبتہ اور ایک ہی انداز کا عمل۔

حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت عمل کی تکرار نہیں ہے بلکہ اخلاص کی گہرائی ہے کہ انسان
ان کمزور کربانی کا لٹا چاہتا ہے تو ایک ہی پھاؤ یا کدال مار کر پانی نہیں نکال لیتا ہے بلکہ
تمام کام پر ایک ہی انداز سے بار بار پھاؤ ڈالتا رہتا ہے جب تک کہ زمین کی گہرائی کی اس
انکسار نہ پہنچ جائے جہاں سے پانی نکلتا ہے اور سیرانی کا انتظام ہوتا ہے۔

ماز کی صورت حال بھی ایسی ہی ہے۔ روزانہ ایک انداز کی رکعات اور رکعات کی تکرار
کی تکرار نہیں ہے بلکہ اخلاص کی چاہ کئی ہے جس کے بعد انسان اب حیات تک پہنچ جاتا
اور وہ کہیں حاصل کر لیتا ہے جن کا اس کا دوسرے اعمال یا دوسرے انداز عمل میں نہیں
ہے۔ یہاں چاہ کئی کے عمل کو باہر والا انسان حکمران عمل تصور کرتا ہے اور چاہ کن مقدر رسی کا ذریعہ

سمت ہے۔ وہ منزل حاصل کر لیتا ہے جسے منزل معراج اور منزل تقرب کہا جاتا ہے۔

۳۹۔ نماز بشرط حیات

جناب مریم اپنے فرزند کو لے کر قوم کے سامنے آئیں تو قوم نے فوراً یہ چکارا کر دیا کہ ”جب تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے تو یہ بچہ کیسا ہے؟“ جناب مریم نے فرمایا کہ ”میں نے روزہ کی غزیر کی ہے لہذا میں بات نہیں کر سکتی ہوں اور یہ کہ گہوارہ کی طوطا اشارہ کر دیا۔“

قوم نے فریاد کی کہ ”اس گہوارہ کے بچے کس طرح بات کی جائے گی؟“ جناب مریم نے آواز دی۔ ”یہ اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے اس نے کتاب دی ہے اور یہی بتایا ہے اور میں جہاں بھی رہوں مجھے باریک قرار دیا ہے اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔“

آیات کریمہ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نماز کی حد بندی حیات کے علاوہ کسی اور شرط سے نہیں کی جاسکتی ہے۔ رب العالمین نے انبیاء کو کلام کو بھی یہی نصیحت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں نماز قائم کرتے رہیں اور ایک لمحے کے لئے بھی اس طرز بندگی سے الگ نہ ہونے پائیں۔

اسلامی قوانین میں اس حقیقت کے واضح اشارات پائے جاتے ہیں کہ انسان غرق بھی ہو رہا ہے زمین میں دھنسی بھی رہا ہے تو اس کا فرض ہے کہ جب تک ہوش و حواس سلامت رہیں نماز سے غافل نہ ہو اور آخری لمحات حیات تک اس فریضہ نماز کو ادا کرتا رہے۔

اس کی ایک تھلک میدان جہاد میں بھی پائی جاتی ہے جہاں تلواریں چلتی رہتی ہیں۔ تیرہ رہتے ہیں اور مجاہد بہشت فرس پر جہاد کے ساتھ فریضہ نماز ادا کرتا رہتا ہے اور اپنے اس فرض بندگی سے غافل نہیں ہوتا ہے۔

۴۰۔ سیرت اولیاء اللہ

خامان خدا اور اولیاء اللہ نے اپنی حیات میں جس قدر اہمیت فریضہ نماز کو دی ہے اس کے ہمارے میں ایسا کوئی نمونہ اور موقع نہیں ملتا ہے۔

●۔ مولائے کائنات نے صفین کے موقع پر عین حالت جنگ میں مصلیٰ بچا دیا اور پھر ابن عباس کے سوال پر فرمایا کہ ہم اسی نماز کے لئے جنگ کر رہے ہیں۔

●۔ میدان جنگ کے علاوہ زندگی کے آخری ایام میں آخری مرتبہ مسجد کو ذہن تشریف لائے تو قاتل کو مسجد میں لے گئے دیکھ کر اور اس کے ارادہ قتل سے اکھاڑ پھڑک کر بھی مصلیٰ عبادت پر تشریف لے آئے اور یہ پسند نہ کیا کہ ایسے سخت ترین موقع پر بھی نماز یا خداوند تک پہنچے۔

●۔ امام حسینؑ نے میدان کربلا میں ۳۰ ہزار کے فرخ میں اس وقت نماز قائم کی جب میلوم تھا کہ ظالم حملے روکنے والے نہیں ہیں اور تیروں کی بوجھار ہر حال قائم رہے گی جیسا کہ ہمارے چاہنے والے زخمی ہو کر خاک پر گر پڑے لیکن امامؑ کی نماز کے اقتحام تک سب سے پہلے رہے، اور اس طرح امام حسینؑ نے اپنے عمل سے اور اصحاب حسینؑ نے اپنے حفاظتی انتظامات سے اہمیت نماز کو ایک ایسی حیثیت دے دی۔

●۔ غلامان آل محمدؐ کے ہر دور میں ایک سلسلہ شہداء و شہداء کا بھی رہا ہے جو اپنے مولاؐ کے لئے شہداء کے اشعار میں مسجد میں جان دے دی ہے لیکن سلسلہ نماز کو ترک نہیں کیا ہے اور ظالموں کے تمام ہتھکنڈوں کو ناکام بنا دیا ہے جن کا خیال تھا کہ ایک دواۓ جماعت کو محرابِ جہاد میں شہید کر دیا جائے گا اور لوگوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے لیکن غلامانِ جہاد کو گواہی کہ امت کو دیا کہ نماز امام حسنؑ اور امام حسینؑ نے باپ کے زخمی ہو جانے کے بعد مسجد سے کنارہ کشی کی ہے اور ان کے غلام کوئی بزدلانہ اقدام کر سکتے ہیں۔ راہِ خدا میں جان دے دینے سے پہلے کوئی عمل کرے کہ اس میں خاتمہ بالآخر بھی ہے اور اس سے حیاتِ جاودانی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

۴۱۔ سیرت اولیاء اللہ

سورہ مبارکہ کو قرآن آیت ۱۸۰ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”یہ کام مشرکین کا نہیں ہے کہ مصلیٰ بچا دے اور جب کہ وہ خود اپنے شرک کے گواہ ہیں۔ مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔“

آیت کو برنے صاف واضح کر دیا کہ آبادی مساجد ہر گس و ناگس کا کام نہیں ہے۔ اس کی آباد کاری کے لئے پانچ قسم کے اوصاف درکار ہیں۔ ایمان کے اعتبار سے اس خدا پر ایمان رکھتا ہو جس کے سامنے سر جھکا جائے اور جس کی طرف یہ گھر منسوب کیا گیا ہے۔ اس آخرت پر ایمان رکھتا ہو جس کی مید میں یہ بندگی کی جاتی ہے اور اسے دنیاوی اغراض و مقاصد سے بلند تر بنایا جاتا ہے۔

مالیات کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرتا ہو تاکہ آباد کاری کا انتظام کر سکے۔ نفسیات کے اعتبار سے خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ رکھتا ہو کہ دشمنوں کے حملے اور ساج والوں کے طعنے اسے آبادی مساجد سے روک نہ سکیں۔ اور پھر عملی اعتبار سے نماز قائم کرنا ہو کہ آبادی مساجد کا اصل عنصر اقامۃ صلوٰۃ ہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تمام عناصر و اوصاف صرف فقہ یا تئیس ہیں۔ مسجد کی آبادی نماز ہی سے ہوتی ہے لہذا نمازی ہی کو مسجد کا واقعی معمار قرار دیا جاسکتا ہے۔

۴۲۔ اعلانِ حقانیت

عاشور کا دن تھا۔ ظہر کا پنجام قریب تھا کہ ایک مرتبہ ابو شامہ صیراوی نے امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مولانا! وقت نماز آگیا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ یہ آخری نماز بھی آپ کے ساتھ ہو جائے اور اس کے بعد راہِ خدا میں قربانی دوں۔

امام حسینؑ نے سراٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بے شک یہ اول وقت نماز تھا میں نماز گزاروں میں قرار دے اور یہ کہ نماز کے قیام کا حکم دے دیارِ دو اصحاب ہو گئے اور باقی ماندہ اصحاب صف میں کھڑے ہو گئے۔ امام حسینؑ نے نماز ادا کی اور اصحاب کی تاب نہ لا کر چند لمحوں کے بعد راہی ملک بقعا ہو گئے۔

اس موقع پر یہ بھی ممکن تھا کہ امام حسینؑ خیمہ کے اندر جا کر نماز ادا کر لیتے اور اصحاب کو اسی طرح نماز ادا کرنے کی تلقین فرما دیتے کہ اسلام میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے لیکن امام حسینؑ مستبات کی باندی کے ساتھ دشمن پر اپنی حقانیت کا اظہار بھی فرمانا چاہتے تھے۔ اسلام کے دعویدار تو سب بھی ہوئے۔ لیکن ہنگام نماز نہیں فریضہ الہی کا ہوش نہیں آیا بلکہ

پر تیر برسے جس اور یہ اس امر کی علامت ہے کہ حقیقت اسلام میرے پاس ہے اور تجھے پاس چھوٹے ادعا اور ریا کاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

۴۳۔ بلند ترین مرتبہ

اسی واقعہ میں امام حسینؑ نے ابو شامہ کو جو عظیم ترین دعا دی ہے، وہ یہ ہے کہ: "خدا تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے"۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امامؑ کی نگاہ میں یہ انسانیت کا وہ بلند ترین مرتبہ ہے جس کی دعا شہیدانِ راہِ خدا کو بھی دی جاسکتی ہے کہ اس سے بالاتر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اور یہ بات اس امر سے بھی واضح ہے کہ "نماز گزاروں میں شمار ہونے کی دعا خلیلِ خدا نے اپنے لئے لے لی ہے اور اپنی ذریت کے لئے بھی" جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم ترین مرتبہ ہے ہر گس و ناگس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

البتہ یہ نکتہ قابلِ توجہ ہے کہ امام حسینؑ کے الفاظ میں "مصلین" کا لفظ استعمال ہوا ہے اور نماز ادا کرنے والے اور خلیلِ خدا کی دعا میں "مقیم الصلوٰۃ" ہے یعنی نماز قائم کرنے والا۔ صاف واضح ہوتا ہے کہ کام انسانوں کا کام نماز ادا کرنا ہے لہذا ان کا عظیم ترین مرتبہ ان لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے اور اولیاءِ خدا کا کام نماز قائم کرنا ہے لہذا ان کا عظیم ترین درجہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جس کی دعا خلیلِ خدا نے اپنی ذریت کے لئے لے لی ہے اور امام حسینؑ تین مصداق امام حسینؑ ہی کا وجود مقدس ہے جس کی بارگاہ میں مسلسل یہ اعتراف ہوتا ہے کہ: "ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی ہے اور زکوٰۃ ادا کی ہے"۔

علامتِ جبینیت

واقعہ میں یہ بھی ممکن تھا کہ جس طرح تمام مراحل جہاد پر امام حسینؑ ہدایت دیتے تھے اور کئی طائفے عمل کرتے تھے۔ ظہر کے پنجام بھی امام حسینؑ اعلان فرما دیتے کہ اب وقت نماز ہے۔ موقوف کر کے پہلے نماز ادا کر لو۔ اس کے بعد دوبارہ جہاد کا سلسلہ شروع ہو گا۔ یہ کوئی عادت وقت بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن امام حسینؑ سکوت اختیار فرما کر

اصحاب کے حالات کا جائزہ لیتے رہے یہاں تک کہ ابو ثمار نے گزراوش کی اور امام حسین نے نماز کا اعلان فرمادیا۔ جس سے تاریخ عالم پر حقیقت واضح ہو گئی کہ امام حسین کے چاہنے والوں کی پہچان صحت پر نہیں ہے کہ امام حکم دیں تو نماز کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ان کی ایک علت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فرائض کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جنگ کی سختیاں بھی انہیں فرائض سے غافل نہیں بنا سکتی ہیں۔ اور یہی ان کے اصحاب با وفا کا ایک عظیم امتیاز ہے جس کی مثال تو کائنات کے اصحاب میں ابن عباس جیسے لوگ بھی پیش نہیں کر سکتے دوسرے افراد کا کیا تذکرہ ہے۔

۴۵۔ وسیلہ اتمام حجت

ابو ثمار کے تقاضے پر امام حسین نے نماز جماعت کا اتمام شروع کیا تو پہلے حبیب ابن مظاہر کو حکم دیا کہ فوج دشمن پر حجت تمام کریں اور ان سے کہیں کہ وقت نماز آگیا جنگ موقوف کر دو۔ فرزند رسول نماز ادا کرنا چاہتا ہے اور تم بھی تو کلمہ گو ہو اور اپنے کو مسلمان کہتے ہو تمہیں نماز کا خیال کیوں نہیں ہے۔؟

حسین بن علی نے بات کو مذاق میں اڑا دیا اور نہایت درجہ نامناسب جملہ استعمال کر دیا جس کی تاب نہ لا کر حبیب بن مظاہر نے حملہ بھی کر دیا۔ لیکن یہ بات بہر حال واضح ہو گئی کہ امام حسین کی نگاہ میں مدعیان اسلام اور منافقین پر حجت تمام کرنے کا بہترین ذریعہ بھی نماز ہے کہ نماز کے سامنے تسلیم خم کر دیں تو گویا ان کے دلوں میں ایمان کا امکان پایا جاتا اور نہ صرف زبانی کاروبار ہے اور بس!۔ حقیقت ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

امام حسین کا فوج دشمن کو دعوت نماز دے کر حجت تمام کرنا ویسا ہی امر تھا جسے مولائے کائنات نے ۱۹ ماہ رمضان کی صبح کو مسجد کوذ میں ابن علیؑ کو یہ کہہ کر مبرا کیا تھا کہ وقت نماز آگیا ہے۔

ظاہر ہے کہ ابن علیؑ کے نماز ادا کرنے کی کوئی حیثیت ہے اور نہ لشکر یزید کی کوئی افادیت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن امام حسین اس حقیقت کا اعلان کرنا چاہتے تھے کہ ظالموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس سے تعلق کا اس سے بہتر کوئی منظر نہیں

ان کی نگاہ میں نماز کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

۴۶۔ مظہر اسلام ناب محمدی

عاشور کے دن امام حسین نے مختلف انداز سے فوج دشمن کو خطاب کر کے ان پر حجت تمام کی اور اپنی حقانیت اور مظلومیت کا اعلان کیا یہاں تک کہ ایک مرتبہ فوج دشمن کے سامنے یہ سوال بھی رکھ دیا کہ "آخر مجھ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہو۔؟ میں نے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ احکام شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے۔ کسی کا ناحق خون بہایا ہے یا دین اسلام سے انحراف اختیار کیا ہے؟۔

فوج دشمن کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لہذا سب نے بالاتفاق یہ جواب دیا کہ "ہمارے دلوں میں آپ کے باپ کا بغض ہے اور ہم آپ سے ان کے مجاہدات کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔"

جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دشمن کے پاس کوئی حرف الزام نہیں تھا اور اس نے جواب سے گریز کرنے کے لئے یہ دُرخ اختیار کیا تھا لیکن ضمناً اس حقیقت کا بھی اعتراف کر لیا تھا کہ امام حسین دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے اور ان کے پاس جو دین ہے وہ بدلا ہوا دین نہیں ہے بلکہ حقیقی دین ہے جس کی تبلیغ سرکارِ دو عالم نے کی تھی۔

اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا فریضہ ہو گیا تھا کہ دنیا پر واضح کر دیں کہ جو دین سرکارِ دو عالم نے تبلیغ کیا ہے وہ بدلا ہوا دین نہیں ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے اور اس کے اعمال

اور ظاہر ہے کہ یہ بات خبر کے اندر انجام پانے والے اعمال سے واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ امام حسین کا فرض منصبی تھا کہ دشمنوں کی نگاہ کے سامنے نماز قائم کریں اور ان پر واضح کر دیں کہ سرکارِ دو عالم کے بعد تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور جس کا انداز سرکارِ دو عالم کا انداز ہے۔ جو آج میں اپنے اصحاب کے ساتھ ادا کر رہا ہوں اور جس کی خاطر تیروں سے سینے جھلنی ہو رہی ہیں اور انسانی جان قربان کر رہے ہیں لیکن نماز کو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں۔

نماز کا منظر عام پر آکر اس حقیقت کا بھی اعلان ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد جو نماز تبدیل نہیں ہوئی ہے اور اپنی اصلی صورت پر باقی ہے۔ وہ نماز یہ ہے کہ جو حملے کر بلا میں دشمنوں کی نگاہوں کے سامنے برستے تیروں میں ادا کی جا رہی ہے اور جس کا اعتبار اتمامِ محبت کی شکل میں پیغمبر اکرم کا فواسر کر رہا ہے۔

۴۷۔ سرچشمہ طاقت

دنیا کی ہر قوم اپنے وجود کے لئے ایک سرچشمہ طاقت کی تلاش میں رہتی ہے جس کی طوت سے طاقت کی پہلائی برابر جاری رہے۔ درنہ قوم یا ملک کے پاس کسی قدر بھی اسلحہ کیوں نہ ہو اگر اس کا کوئی اندازہ ہو جائے کہ اس کے یہاں اسلحوں کی پہلائی بند ہوگئی ہے تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور میدانِ جہاد میں اظہارِ قوت کا جوش ختم ہو جاتا ہے۔

جہاد کی میدانوں میں انسان مایات کے سرچشمہ کا محتاج ہوتا ہے اور جنگی میدانوں میں اسلحوں اور فوجوں کے سرچشمہ کا۔ سیاسی مذاہب کی طاقت ورکار ہوتی ہے اور معاشرتی دنیا میں عشیرہ، قبیلہ، قوم اور خاندان کی قوت۔

نماز مسلمان کی زندگی میں ایک ایسا سرچشمہ طاقت ہے جو ان تمام قوتوں سے بے نیاز بنا دیتا ہے اور انسان صرف ایک نماز کے سہارے میدان کو فتح کر لیتا ہے اور اتنی عظیم طاقت کا احساس کرتا ہے جو اسلحوں اور مال و دولت کے خزانوں کے درلجہ حاصل نہیں کی جاسکتی ہے۔

اس انسان سے بڑا طاقتور کون ہوگا جس کے پاس "علیٰ کل شیء قدیر" جیسی طاقت ہو اور اس سے بہرہ وقت ملاقات اور عرض دعا کا امکان بھی ہو۔ وہ ایسا سرچشمہ طاقت نہیں جس کی پہلائی بیگ کے بند ہو جانے سے ٹوک جائے یا فضا کے آلودہ ہونے کے بعد جہازوں کے اڑنے کی دشواری کی بنا پر موت ہو جائے بلکہ اس کی طوت سے پہلائی سخت ترین حالات میں اور زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا قنارت ہی ان الفاظ میں کرتا ہے کہ وہ مضطر دعا کو قبول کرتا ہے جب مہارے دسائل منقطع ہو جاتے ہیں تب تک کام آتا ہے۔ وہ انسانوں کی آواز مستجاب بھی ہے حاجت روائی کی قدرت بھی رکھتا ہے اس کے مقابلہ میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کو دیکھ کر

بعد اسے معذرت کرنا پڑے کہ اب میں امداد نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لئے کہ کائنات کی مساری طاقتیں مخلوقات کی طاقتیں ہیں اور وہ خالق کائنات ہے جس نے طاقتوں کی بھیک مخلوقات پر تقسیم کر دی ہے تو ظاہر ہے کہ بھیک لینے والا غنی مطلق کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔

۴۸۔ علاج امراض

نماز اپنے اعمال و اذکار کے اعتبار سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے امراض کا علاج بھی ہے۔ دورِ حاضر میں جو فطری طریقہ علاج ورزش کی شکل میں دریافت ہوا ہے۔ اس کے ماہرین بھی اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ نماز کے حرکات و سکنات میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک طبیعی علاج کے لئے ضروری ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء طب کا کہنا ہے کہ انسان رات میں آرام کرنے کے بعد جب سحر کے منکھام اٹھ کر نماز شب اور پھر نماز صبح ادا کرتا ہے تو اس کے جسم کو وہ ساری ورزش حاصل ہو جاتی ہے جو ایک انسان کو صحت مند رکھنے کے لئے ضروری ہے بشرطیکہ اس کے بعد بد پرہیزی کا شکار نہ ہو۔

نماز کے اعمال میں یہ سہا قیام اور اس کے بعد رکوع۔ رکوع کے بعد پھر قیام۔ قیام کے بعد جھکاؤ۔ جھکاؤ کے بعد راتوں اعضا پر زور دے کر سجدہ۔ پھر دوبارہ اٹھ کر ایک خاص کیفیت کے ساتھ بیٹھنا۔ پھر دوبارہ سجدہ کرنا۔ پھر دوبارہ اٹھ کر بیٹھنا اور پھر دوبارہ اس پورے عمل کی تکرار کرنا اور اسی طرح گیارہ رکعت تک تکرار کرنا۔ اور ہر دوسری رکعت میں خاص انداز سے باتوں کو بلند کرنا اور تادیر دعائیں پڑھتے رہنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جنہیں جدید ترین علم بھی دریافت نہیں کر سکا ہے اور بہترین طریقہ علاج ایک مریض کو صرف نماز کے طفیل میں حاصل ہو جاتا ہے اور اسے الگ سے کسی ورزش کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ورزش کے میدانوں میں جسمانی علاج کے ساتھ کبھی کبھی روحانی اور اخلاقی فساد بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن نماز جسمانی علاج کے ساتھ روحانی امراض پر بھی نگاہ رکھتی ہے اور روحانی قسم کا فساد بھی نہیں پیدا ہونے دیتی ہے۔ اسے یہ ہرگز یاد نہیں ہے کہ طبیعی ورزش تمام پرمجمع عام بین یا تنہائی کی منزل پر انسان بزمین ہو جائے اور اس کے بعد ورزش کرے۔

۴۹۔ تھرامیٹر

جس طرح مادی دنیا میں تھرامیٹر کے ذریعہ جسم کے اندر چھپے ہوئے ہمارا کاندازہ کر لیا جاتا ہے اسی طرح روحانی دنیا میں نماز ایک بہترین تھرامیٹر ہے جس سے انسان کے ایمان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور اس نفاق کا بھی پتہ لگایا جاسکتا ہے جو انسان کی روح کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور ہر اوقات خود صاحب مرض کو بھی محسوس نہیں ہوتا ہے۔

سورہ نسا کی آیت ۱۴۲ میں منافقین کے سلسلہ اوصاف کی آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ انھیں خود دھوکہ میں رکھے ہوئے ہے اور ان کی فریب دہی کی علامت یہ ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کلمندی کے ساتھ یہ صرت دو گون کو دکھانا چاہتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ منافق نام ہی اس انسان کا ہے جس کا فریب دل کے اندر چھپا ہوا ہو اور معاشرہ اسے محسوس نہ کر سکے۔ لیکن پروردگار نے اس راز کو اس طرح فاش کر دیا کہ یہ لوگ نماز میں نشاط نہیں رکھتے ہیں اور کلمندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ادائیگی نماز کی کیفیت سے انسان کے واقعی ایمان کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ انسان واقعی صاحب ایمان ہے تو بارگاہ الہی میں حاضری اور مالک سے راز و نیاز میں نشاط رکھتا ہوگا اور اس کے اندر درج ایمان نہیں ہے تو حالات کی مجبوری کی بنا پر نماز ادا کر دے گا لیکن اس کے عمل ہی سے اس کی بددلی کا اندازہ کر لیا جائے گا۔

۵۰۔ ترک نماز وجہ حسرت

سورہ مدثر میں روز قیامت کا ایک نقشہ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جنت و جہنم کے فیصلے کے بعد جب سب اپنی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو اہل جنت، جہنم والوں سے پکارا کریں گے کہ ہمیں تو تمہارے ایمان و کردار اور وعدہ الہی نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تمہیں کون کون جہنم میں لے گئی ہے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔

اور ہر کو اس کرنے والے کی بکواس میں شریک ہو جاتے تھے اور روز قیامت کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی اور ہم اس انجام کو پہنچ گئے۔“

ان آیات کو یہ میں جراثیم کی نہرست میں سب سے پہلے نماز نہ پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل جہنم کو کسی اور عمل خیر کے انجام نہ دینے کی حسرت ہو یا نہ ہو۔ نماز ادا نہ کرنے کی حسرت ضرور ہوگی لہذا انسان عاقل کا فریضہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کا نتیجہ حسرتِ ابدہ کی شکل میں سامنے آئے۔

۵۱۔ شکست سکوت شب

رات کے سناٹے میں ساری دنیا محو خواب ہے۔ نسیم سحر چل رہی ہے۔ رخصت کو سکون مل گیا ہے۔ رات کے جاگے محروم راحت ہیں۔ کوئی انسان کسی طرح کی آواز برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ ایک مرتبہ فجر کا ہنگام آگیا اور نمازی نے اٹھ کر اذان کی آواز بلند کر دی۔ اذان نے سکوتِ شب کو توڑ دیا لیکن کس کس کے ساتھ کہ آواز دل کی گہرائی میں اُتر گئی۔ پہلے گہرائی پروردگار کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اس کی وحدانیت کی گواہی دی۔ اس کے بعد اس کے نامزدوں کی عظمت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اس کے پیغام کو نام کیا اور آخر میں پھر گہرائی اور وحدانیت کا اعلان کر کے سکوت اختیار کر لیا۔ انسان خود کو کسے تو اندازہ ہوگا کہ رات کے سناٹے کو ختم کرنے اور اٹھ کھٹے ہی کوئی عظیم ترین پیغام سننے کا بہترین ذریعہ یہ نماز ہی ہے جس نے اپنی اذان کے ذریعہ اس سکوت کو توڑ دیا اور ہر جگہ کے زور پر نہیں بلکہ ایک حسین ترین پیغام کے ذریعہ۔ جس سے بالاتر کوئی پیغام نہیں ہے اور جس میں اللہ کی ساتھ کامیابی بھی ہے اور کامیابی کے ساتھ بہترین عمل کا انتخاب بھی ہے۔

۵۱۔ تنبیہ الغافلین

نماز اگرچہ ایک عبادت ہے اور عبادت کا رشتہ عہد و مہود کے درمیان ہوتا ہے جسے دور بھی خفیہ رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس نماز کو ایک عہدیت یہ بھی ہے کہ اسے جذبہ بندگی کے اظہار کے ساتھ تنبیہ الغافلین بھی بنا دیا ہے اور اسے برہنہ نہیں ہے کہ

انسان خاموشی سے اٹھ کر بند کمرہ میں جا کر نماز ادا کر لے اور کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے۔ وہ اس طرح کی خود غرضی کو پسند نہیں کرتا ہے لہذا اس نے نماز سے پہلے اذان کا حکم دے دیا اور اذان میں دعوت الی اللہ کے کلمات رکھ دئے تاکہ انسان اپنی آواز کو بلند کر کے غافل افراد کو ہوشیار کرے اور انہیں بھی پہلے توجہ و رسالت جیسے عظیم مفاہیم کی طرف متوجہ کرے اور اس کے بعد نماز، نمازات اور بہترین عمل کی دعوت دے تاکہ انسان نماز کے نام پر ہوشیار نہ ہو سکے تو نجات اور کامیابی کے نام پر متوجہ ہو جائے اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو بہترین عمل کا نام سن کر متوجہ ہو جائے اور اس طرح زندگی سے بیکار دی اور بیکار کی کا سلسلہ ختم ہو جائے اور انسان تمام کاموں کے درمیان نماز کی عظمت کا احساس کر کے ہر وقت با کمال الجہد میں حاضری کے لئے تیار رہے۔

۵۳۔ حل مسائل سیاست

دنیا کے ہر ملک میں چند طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں ارباب سیاست پیش پریشان رہتے ہیں اور اگر کوئی ملک ان مسائل میں سے کسی ایک مسئلے سے محظوظ بھی ہے تو عالمی سطح پر بہر حال یہ مسائل موجود ہیں اور ارباب سیاست تادم تحریر ان مسائل کے حل سے عاجز ہیں اور جس قدر بھی حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسئلہ الجھتا ہی چلا جا رہا ہے۔

ان مسائل میں ایک مسئلہ رنگ و نسل کا ہے کہ دنیا کے ہر خطہ میں سفید رنگ والا لائے کو کہا جاتا ہے اور اس کے افضل تصور کرتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ جنوبی امریکہ کا جنگامراری دنیا کو معلوم ہے اور اس کی روش سے دنیا کا ہر دورمند انسان پریشان ہے۔

دوسرا مسئلہ زبان کا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زبان بیا دی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں دوسری زبان سے نفرت ہوتی ہے یا وحشت۔ اور ساری دنیا کے انسانوں کو ایک زبان پر جمع کرنا ممکن نہیں ہے جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ایک ہی ملک کے باشندے آپس میں لسانیاتی جھگڑوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ملک کا امن و امان خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔

تیسرا مسئلہ طبقات کا ہے کہ سماج میں امیر و غریب، حاکم و مملوک، غلام و آقا جیسے طبقات بہر حال پائے جاتے ہیں اور یہ طبقات ایک طبقہ میں احساس برتری اور غرور پیدا کرتے ہیں اور دوسرے

طبقہ میں جذبات نفرت و بغاوت اور ارباب سیاست کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ نہ اونچے طبقہ والے نیچے اُترنے پر آمادہ ہیں اور نہ نیچے طبقہ والے ان کی ہوجا بلندی کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں۔

اسلام نے ان تمام بنیادی سیاسی اور عالمی مسائل کو ایک نماز کے ذریعہ حل کر دیا ہے جہاں میاہ و سفید یا بلند و پست ذات کا کوئی تفرقہ نہیں ہے اور ہر شخص کو دوسرے کے پیلوں کا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ہے۔ یہاں غلام اور آقا کا بھی امتیاز نہیں ہے بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ غلام صفت اول میں ہو اور مالک صفت دوم بلکہ صفت آخر میں ہو۔

زبان کے مسئلہ کو بھی اسلام نے یوں حل کر دیا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک خاص کلام کے دہرانے اور ایک خاص زبان میں نماز ادا کرنے کی دعوت دے دی تاکہ ہر انسان دائرہ اسلام میں قدم رکھنے کے ساتھ اس زبان سے مانوس ہو جائے اور اسے کسی طرح کی وحشت نہ ہو کہ اگر کسی وقت عالمی نظام رائج کرنا ہو تو ساری دنیا کے مسلمان اس زبان سے مانوس رہیں اور کسی طرح کی وحشت کا شکار نہ ہوں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

روز

اسلامی عبادات میں دوسری اہم ترین عبادت کا نام ہے روزہ۔

روزہ یعنی صبح صادق سے وقتِ مغرب تک قربتِ الہی کے ارادے سے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جنہیں روزہ کے لئے مہل اور مضطر قرار دیا گیا ہے۔

دوزخ کے بارے میں اسلامی روایات میں یہ جو فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ اسے جہنم کے سرکردہ عالمیہ کے اگر کسی شخص اپنے کو اتق جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو اسے دوزخ کا سہارا لینا چاہئے تاکہ اس کا اردو آبِ آفت میں غلاب جہنم سے بچا لیتا ہے اور اس کا انداز دنیا میں جہنم سے بچنے کی سلیقہ سکھا دیتا ہے۔

روزہ داریب شدہ گریں میں بھوک پیاس کی شدت کا احساس کر سکتے تھے تو اسے انعامِ روزہ کہتے تھے۔
 کہ قیامت کی گریں کا عالم بھوک جہاں آفتاب سویرے پر بھوکا اور انسان کا پیچھے کر رہا ہو گا اور
 نہ کھانے کی بے نیل بھوک اور نہ پانی کی ۔ ایک سایہ پروردگار بھوکا اور بھی زمین انصاف کو فرو حاصل نہ
 کرے خواہے ایمان کو دہا کی بنا پر سایہ رحمت کے خداداد ہوں گے ۔

حدیث قدسی میں روزہ کے بارے میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ "روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔" یا "میں ہی اس کی جزا ہوں۔" کہ روزہ دار کو ایک تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد اس کا حق ہو جاتا ہے کہ اس کی جزا میں جاؤں یا اس کی نگاہوں کے سامنے بیٹھوں۔ مگر ہوجاؤں کہ گویا اس نے زندگی بھر کا دعا حاصل کر لیا ہے اور وہ میرا ہوجاؤں اور میں اس کا ہوجاؤں۔

روزہ میں بيشمار انفرادی اور اجتماعی فوائد اور امتیازات پائے جاتے ہیں جن کا شمار کرنا

نہیں ہے۔ لیکن سرمدت عرت چند خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے دوزخ اور ماہ رمضان کے بارے میں سرگرد عالم کے ایک خطبہ کا اقتباس نقل کیا جا رہا ہے جو آپ نے ماہ شبانہ کے آخری جمعہ کے دن ارشاد فرمایا تھا اور لوگوں کو ماہ مبارک کے دوزخ کے لئے آمادہ کیا تھا۔ اس خطبہ کو ام رمضان نقل کیا گیا ہے اور آپ نے اپنے آباؤ اجداد کے حوالے سے ایک سلسلہ ”الذہب“ کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ جو سلسلہ امیر المومنین پر تمام ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے ہمارے دربان اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا:

ایسا الناس انتہائی طوطی الاکبہ میں برکت و رحمت و مغفرت کے ساتھ کہرا ہے۔ یہ وہ
 ہمیشہ جو خدا کے نزدیک تمام نبیوں سے افضل ہے۔ اس کے دن تمام دلوں سے افضل اور اس کی
 رائیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ اس کی ایک ایک ساعت تمام ساعت سے بہتر ہے۔ اس میں
 تعصیب پروردگار کی ضیافت میں دعویٰ کیا گیا ہے لہذا سچی بیعت اور پاکہ دل کے ساتھ اس سے دعا
 کو کہو کہ تیس اس کے روزہ اور تلاوت قرآن کی توفیق نہایت فرمائے اگر کوئی شخص اس ہمیشہ میں
 مغفرت سے محروم ہو گیا تو اس سے زیادہ بد بخت کو نہیں ہے۔

اس کی بھوک اور پیاس کے ذریعہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔

فقراء و مساكين كذا صدقہ دو۔

بزرگوں کا احترام کرو۔

پھولوں پر رحم کرو۔

نزابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔

اس چیز کا دیکھنا سننا حرام ہو اُس سے آنکھ کان کو محفوظ رکھو۔

لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو تا کہ کل خدا تمہارے یتیموں پر رحم کرے۔

لنا ہوں کے بارے میں تو یہ کرو۔

ماہ کے اوقات میں دعا کے لئے ہاتھوں کو بلند کرو کہ یہ ہتھین ساعت ہے جس میں روضہ نگار

ماہِ محرم سے دیکھتا ہے اور ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔

ایہا الناس! تمہارے نفوس تمہارے اعمال کے ہاتھوں رہن ہیں لہذا استغفار کے ذریعہ انہیں آزاد کرادو۔ تمہاری پشت پر اعمال کا بوجھ ہے لہذا طوافی مسجدوں کے درمیان سے بھاگناؤ۔ یاد رکھو کہ پروردگار نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ نمازیوں اور مسجد گزاروں پر عذاب نہیں کرے گا اور انہیں جہنم سے محفوظ رکھے گا۔

ایہا الناس! اگر کوئی شخص ایک مومن روزہ دار کو اظہار کرتا ہے تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیا ہے۔

اسی درمیان کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ ہر شخص تو دعوت افطار کرنے کے متاثر نہیں ہے؟ فرمایا کہ چاہے ایک دانہ خرمایا ایک گھونٹ پانی سے ہو۔ لیکن اس کے ذریعہ اپنے گہ جہنم سے بچاؤ۔

ایہا الناس! جو شخص اس ماہ میں اپنے اخلاق سدھارے گا وہ باسانی صراط سے گزرجائے گا جہاں لوگ برابر پھسل کر گر رہے ہوں گے۔ اور جو اپنے غلاموں کے کاموں میں سہولت برتے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔

اور جو اپنے شر کو روک لے گا خدا اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔

اور جو کسی یتیم کا احترام کرے گا خدا اسے محترم بنا دے گا۔

اور جو قربت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا خدا اسے اپنی رحمت سے ملا دے گا۔

اور جو قطع رحم کرے گا خدا اسے اپنی رحمت سے قطع کر دے گا۔

اور جو کوئی سستی نازا داکرے گا خدا اسے جہنم سے آزادی کا پرواز عنایت کر دے گا۔

اور جو کوئی فریفتہ داکرے گا اسے عام حالات سے شتر گنا زیادہ اجر دیا جائے گا۔

اور جو زیادہ نمازیں ادا کرے گا اس کی نیکیوں کا پلہ بیماری ہو جائے گا۔

اور جو قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے دوسرے مہینوں میں قرآن کا ثواب دیا جائے گا۔

ایہا الناس! دیکھو اس مہینہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ تمہارے لئے بندہ ہوئے پائیں اور جہنم کے دروازے بند کر دئے گئے ہیں۔ کوشش کرو کہ اس

لئے کھلے نہ پائیں۔ شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ دعا کر دو کہ تم پر مسلط نہ ہونے پائیں۔

امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اس منزل پر خود میں نے اٹھ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ! اس

مہینہ میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ فرمایا محرمات الہیہ سے پرہیز کرنا۔ اور یہ کہ روکنے لگے۔

میں نے عرض کی کہ حضور گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس مہینہ میں تمہارے بارے

میں حرام کو حلال کر لیا جائے گا اور میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جب تم مسجد پروردگار میں ہو گے اور

اولین و آخرین کا بدترین شخص تمہارے سر پر تلوار لٹائے گا اور تمہارے محاسن تمہارے خون سے رنگین ہو جائیں گے۔

میں نے عرض کی کہ حضور اس طرح میرا دین محفوظ رہے گا؟ فرمایا بے شک۔ یا علیؑ

تمہارا قاتل میرا قاتل ہے اور تمہارا دشمن میرا دشمن۔ جس نے تمہیں برا بھلا کہا اس نے مجھے برا

بھلا کہا کہ تم میرے نفس کی جگہ پر ہو۔ تمہاری روح میری روح ہے اور تمہاری طینت میری طینت۔

اللہ نے مجھے اور تمہیں پیدا کر کے منتخب قرار دیا ہے۔ میرا انتخاب نبوت کے لئے ہوا ہے اور تمہارا

انتخاب امامت کے لئے ہوا ہے۔ تمہاری امامت کا منکر اصل میں میری نبوت کا منکر ہے۔

(میں نے اخبار الرضاؑ سے نسخہ صدوق، ج ۲، ص ۲۶۵)

۱۔ روزہ عمل بے ریا

دنیا کی ساری عبادتوں میں نیت کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی عمل ضرور پایا جاتا ہے۔ مثلاً

قائم و قعود اور رکوع و سجود ہے۔ حج میں ارکان و مناسک حج ہیں۔ زکوٰۃ میں مال نکالا جاتا ہے۔

اور اس رزم آرائی کی جاتی ہے۔ امر و نہی میں دوسرے کو مخاطب بنایا جاتا ہے۔ لیکن روزہ

الہامی عمل ہے جس میں نیت کے علاوہ کوئی فعل نہیں ہے اور اس لئے بعض علماء نے اسے فعلی

کہانے فاعلی عبادت قرار دیا ہے کہ اس کا تعلق فعل سے نہیں بلکہ فاعل سے ہے اور عمل سے

الہامی عامل سے ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جس عبادت میں کوئی ظاہری عمل نہ ہو گا اس میں ریاکاری کے امکانات

ہوں گے۔ اس لئے کہ نیت میں ریاکاری اور دکھاوے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

حدیث قدسی میں اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ "الْصَّوْمُ بِلِي" روزہ صرف میرے لئے ہوتا ہے لہذا اس کے اجر کی ذمہ داری بھی میرے ہی اوپر ہے یا یہ عمل اس قابل ہے کہ اس کا اجر میں خود دین جاؤں تاکہ بندہ یہ محسوس کرے کہ اس نے ایسا امتلاء عمل انجام دیا ہے کہ گویا خدا کو پایا ہے۔

۲۔ روزہ اخلاص محض

مذکورہ خصوصیت سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ روزہ ایک اخلاص مجسم عبادت کا نام ہے جس کا دار و مدار صرف نیت پر ہے۔ یہاں نیت میں ذرا بھی فرق پیدا ہو جائے تو عمل باطل ہو جاتا ہے جب کہ نماز کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہلی رکعت ادا کرنے والا اگر یہ خیال کرے کہ تیسری رکعت میں نماز توڑ دے گا اور پھر تیسری رکعت آنے سے پہلے دل ہی دل میں توبہ کر لے تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن روزہ دار اگر منہ سے صبح کو یہ ارادہ کر لے کہ بارہ بجے دن میں روزہ توڑ دے گا تو روزہ اسی وقت سے باطل ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس سوائے نیت کے کچھ نہیں ہے۔ اور اگر نیت ہی سالم نہیں ہے تو انسان کے حصے میں باقی کیا رہے گی واضح نظر میں یوں کہا جائے کہ سارے اعمال بالنیات ہیں کہ ان کا مرتبہ نیت کے ذریعے طے ہوتا اور روزہ نیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا اس کی نیت میں وہ خصوصیات پائے جاتے ہیں جو دوسرے اعمال میں نہیں پائے جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے ہاتھ پیر یا نذہ دے جائیں اور وہ یہ ارادہ کرے کہ میرے ہاتھ پیر آزاد ہوتے تو بھی میں نماز ضرور ادا کرتا تو اس کو نمازی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی آدمی اگر بیٹے کو لے کر اگر میرے ہاتھ پاؤں آزاد بھی ہوتے تو بھی میں تمام مفسدات روزہ شکن امور سے پرہیز کرتا تو اسے روزہ دار مہر حال شمار کر لیا جائے گا اور اسے روزہ و ثواب مل جائے گا۔ اور اسی بنیاد پر مسائل عملیہ میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ کے مفسدات میں سے کسی چیز کا استعمال نہیں کیا ہے اور غرض کے قریب سنتی روزہ کی حیثیت سے ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے سارا سامان استعمال کرنے کا موقع مل جاتا اور میں فجر کے

روزہ کی نیت کر چکا ہوتا تو بھی مفسدات میں کسی شے کا استعمال نہ کرتا تو پروردگار عالم اس کے روزہ کو روزہ شمار کر لیتا ہے اور اسے روزہ دار کا اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ سنتی روزہ عمل پر موقوف نہیں ہے بلکہ داہمی روزہ میں بھی اگر غافل انسان نے زوال سے پلٹنے کی کوشش یا ماہ مبارک میں زوال کے قبل سفر سے منزل پر آ کر روزہ کی نیت کر لی ہے تو اس کا بظاہر ادھورا رہ گیا ہے۔ لیکن روزہ مکمل ہی رہے گا اور اسے ایک روزہ کا اجر و ثواب مل جائے گا اور تقاضا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔

۳۔ لہجہ وجوب

روزہ کو ایک امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ پروردگار عالم نے اسے فرض کرنے کے لئے ایک لہجہ اختیار فرمایا ہے جو عام عبادات میں نہیں پایا جاتا ہے نماز اور زکوٰۃ کو امر کے ذریعہ "اَبِیْکَیْلَہ" حج کو "عَلٰی النَّاسِ" کہہ کر فریضہ قرار دیا ہے۔ امر وہی میں "وَنُکُنْ بِمَنْکَرٍ" "اَلَا نَازِ اِخْتِیَارِکَیْلَہ" لیکن روزہ میں کتابت کا لہجہ اختیار کیا گیا ہے "کُتِبَ عَلَیْکُمْ" "اُم" اس لئے کہ کتابت کسی امر کو راسخ اور محکم بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جہاں جوت کو دایں بکھر جانے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے۔

قرآن مجید نے اس لہجہ کو تمام حیات آفریں ممالک کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ جہاد کے بارے میں "کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ" کہا گیا ہے تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے کہ محض اور منفعت کا طرہ ہے اس میں کسی طرح کے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ قصاص کے بارے میں یہی انداز اختیار کیا گیا ہے اور صحت و طاعت کر دی گئی ہے اور اس مفسد حیات کا ذریعہ ہے بلکہ اصل حیات ہے۔

دعیت کے بارے میں یہی لہجہ اختیار کیا گیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دعیت مال کی ہے اور اس طرح گویا مرنے والے کا اختیار اور قدرت زندہ ہے اور وہ اپنے مال میں خود

صاحب سے بالاتر ہے کہ پروردگار نے اپنی رحمت کے بارے میں بھی یہی انداز اختیار

کیا ہے ”کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ“ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے اور اسے اپنا فریضہ قرار دے لیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رحمت کی بات آئی ہے تو صیغہ معرفت کا استعمال کیا گیا ہے اور اپنے کو لکھنے کا فاعل قرار دیا گیا ہے۔ اور روزہ جیسے نعمت والے عمل کی بات آئی ہے تو اس کی رحمت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اسے اپنی طرف منسوب کر کے بیان کیا جائے بلکہ صیغہ کو قبول بنا دیا گیا ہے جب کہ کلی ہوئی بات ہے کہ بندوں کے ذمہ کسی بھی فریضہ کے لکھنے اور واجب کرنے کا حق پروردگار کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔

۴۔ روزہ میرتبہ نام

”مَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ ذَبْلَكُمْ“ ایک طرف انسان کے ذہن سے احساس تکلیف کے نکلنے کا ذریعہ ہے کہ یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے جس میں اس امت کو مبتلا کر دیا گیا ہے بلکہ یہ دور قدیم سے چلا آ رہا ہے اور اب اس کے قواعد و احکام میں کافی سہولت پیدا کر دی گئی ہے۔ پہلے روزہ میں بات کرنے پر بھی پابندی تھی لیکن اب وہ پابندی اٹھائی گئی ہے۔ پہلے رات کے وقت بھی اپنی عورت سے قربت حرام تھی لیکن اب رات کے وقت جائز ہو گئی ہے۔

اور دوسری طرف اس حقیقت کا بھی اعلان ہے کہ اس کی انادیت اس قدر کم پروردگار عالم نے کسی قوم کو اس کے خیرات و برکات سے محروم نہیں رکھا ہے اور ہر قوم کی طرز زندگی اور حیات آفرین عمل میں شریک رکھا ہے اور حقیقت امر یہی ہے کہ اگر ظہر کے لئے ہر دو میں نماز ضروری رہی ہے اور بقائے معاشرہ کے لئے زکوٰۃ کی ضرورت بقائے نظام کے لئے جہاد لازم رہا ہے تو بقائے اخلاص کے لئے روزہ بھی ضروری رہا ہے۔ اس کے پاس ایک ایسا حربہ ہے جس کے ذریعہ اندر ہی اندر شیطان کے دوسروں سے اپنے اخلاص عمل کو مضبوط بنا سکے کہ مجھے وہ عمل کرنا بھی آتا ہے جس میں کسی طرح کا انداز اس کے باوجود میں اپنے مالک کے احترام میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں اور اپنی بنانے کا اہتمام کر رہا ہوں۔

۵۔ روزہ خیر محض

روزہ کا قانون نافذ کرنے کے بعد سورہ بقرہ آیت ۱۸۳ میں اعلان ہوتا ہے کہ ”روزہ صرف چند روزہ عبادت ہے جسے ماہ رمضان میں واجب کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی منزل پر حاضر ہے تو اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے اور سفر یا مریض ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے بلکہ اس کا فرض ہے کہ اسی قدر ایام میں دوسرے زمانے میں روزہ رکھے اور کسی شخص کی فطری کمزوری کی بنا پر روزہ سختی طلب ہے تو اس سے روزہ ساقط کر دیا گیا ہے اور اس کے ذمہ صرف روزانہ ایک مسکین کا کھانا واجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زیادہ کا ذخیرہ کرے گا تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ روزہ بہر حال خیر ہے تاکہ انسان کے دل و دماغ میں یہ دوسرا پیدا ہونے پائے کہ جس طرح بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت یا بچہ یا بچہ کے مریض کو صحت کر دیا گیا اور صرف کفارہ واجب کر دیا گیا ہے۔ کاش دوسرے افراد کو بھی اسی طرح آزاد کر دیا جاتا اور ان کے ذمہ بھی کوئی ٹیکس لگا دیا جاتا۔ اس لئے کہ صدقات و خیرات اور کفارات کی فضیلت اپنے عام ہر سے ہے لیکن جو شرف روزہ کو حاصل ہے وہ کسی بدل کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا انسان کو ہر سال اپنے کو پروردگار عالم اصل روزہ کی توفیق دے جو خیر محض ہے اور جس کی طرف ہر کوئی عالم اپنے خطبہ شعبان میں اشارہ فرمایا ہے کہ کبھی نیت اور پاک دل کے ساتھ دعا کرو کہ پروردگار ماہ رمضان میں روزہ کی توفیق دے اس لئے کہ روزہ کی فضیلت کسی دوسرے بدل میں پائی جاتی ہے اور نہ کوئی واقعی اس کا بدل ہو سکتا ہے۔

روزہ وسیلہ تقویٰ

انسانی زندگی میں کمال کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ انسان جب صحیح عقیدہ کا مالک ہوتا ہے تو اسے صاحب ایمان کہا جاتا ہے، اور اس کے عمل کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔

کی گئی ہے کہ ایمان والو تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تم نے منزل ایمان میں قدم رکھ دیا ہے تو اب منزل تقویٰ تک جانے کی فکر کرو اور پہلی ہی منزل میں نہ جاؤ۔

ظاہر ہے کہ ایسے طویل فاصلے کو طے کرنے کے لئے عظیم زاد راہ کی ضرورت ہے مگر انہی نے یہ زاد راہ روزہ کو قرار دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ایمان والو! تم پر روزے اس لئے واجب کئے گئے ہیں تاکہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔

گویا کہ روزے کے تمام فضائل و مناقب ایک طرف میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کو متقی بنانے کا رستہ ذریعہ ہے اور شائد اس کا ایک راز یہ بھی ہو کہ تقویٰ پروردگار کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچاؤ کا نام ہے اور روزہ میں انسان کو ان تمام امور کو چھوڑ دینا پڑتا ہے جن سے پروردگار ناراض ہوتا ہے اور اس کے عذاب کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہی ہے کہ اسے جہنم کی سیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

روزہ انسانی زندگی کا متقی ساز عمل ہے اور اسی بنیاد پر اولیاء اللہ کا اعلان تھا کہ ہمیں گرمی کے زمانے کے روزے زیادہ پسند ہیں جہاں نفس طعام و شراب کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور انسان اطاعت پروردگار کی بنا پر اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور اس طرح جذبہ اطاعت الہی کی تربیت کو بہترین موقع ہاتھ آ جاتا ہے۔

روزہ انسان کے جذبہ اطاعت کو اتنا مستحکم بنا دیتا ہے کہ اگر کسی جذبہ تمام باقی رہ جائے اور حکم خدا کا یہی احترام و لحاظ سال کے باقی دنوں میں بھی زندہ رہ جائے انسان کے متقی ہو جانے میں کوئی کسر نہیں رہ سکتی ہے اور انسان واقعی منزل تقویٰ پر ہو سکتا ہے۔

۷۔ روزہ جرائم کش

دنیا کے ہر ملک اور ہر نظام میں جرائم کی روک تھام کے لئے مختلف دسائیاں کئے جاتے ہیں۔ پولیس معین کی جاتی ہے۔ خفیہ سرائع رسائی کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے۔

عادات کی تعمیر کی جاتی ہیں مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی جرائم کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ بڑھتا ہی رہتا ہے کہ مجرمین کے لئے قانون شکنی اور قانون کی مخالفت ایک فن کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اور اس کا بنیادی راز یہ ہے کہ سارے انتظامات باہر سے کئے جاتے ہیں اور جرائم کا جذبہ اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے ان جرائم کے سدباب کے لئے ایک نیا وسیلہ ایجاد کیا ہے جس کا نام ہے روزہ۔

اسی کے بارے میں ایک طرف اعلان کیا گیا کہ روزہ شہوت کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اس طرح بہت سے جرائم کا سدباب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف روزہ خوفِ خدا کا احساس دلاتا ہے جو جرائم کشی کا بہترین وسیلہ ہے۔ اور ان سب کے ماسوا بہت سے جرائم ایسے ہیں جن کا کفارہ روزہ کو قرار دیا گیا ہے اور اس طرح روزہ خود بھی جرائم کش ذریعہ کا بہترین ذریعہ بن گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے واجب کئے گئے تو انسان میں اس کا احساس نہ پیدا ہوا لیکن جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایک روزہ کھانے میں بطور کفارہ شائد روزے رکھنا پڑیں گے تو شائد روزہ کے تقویٰ نے انسان کو روزہ کا پابند کر دیا اور شائد یہی وجہ ہے کہ کفارہ کے روزوں میں قدرے سختی سے کام لیا گیا ہے اور ان میں مسلسل کی شرط رکھ دی گئی ہے تاکہ روزہ جرائم کے سدباب کا مکمل وسیلہ بن سکے۔

۸۔ روزہ بدل قربانی

اسلام کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ حج بیت اللہ کے موقع پر اگر حج کرنے والا کسی وجہ سے حج کرنے آکر رہا ہے تو اس کا فرض ہے کہ ۱۰ اونچے کو میدان نبی میں حجۃ عقبہ ادا کرنے کے بعد ایک جاوہر قربان کرے اور اس قربانی کی یاد تازہ کرے جو خلیل خدا کے میدان میں پیش کی تھی اور جس میں تدوت نے حجت سے دیر بھیج کر جناب اسماعیل علیہ السلام پر بندہ مسلمان پر اولاد کی قربانی بھی واجب ہو جاتی۔

اب اگر اتفاق سے کثرتِ حجاج میں جاوہر نایاب ہو گئے یا حج کرنے والا اپنے حالات کی بنا پر حج کرنے کے لائق نہ رہ گیا تو اس کا انجام کیا ہو گا۔؟

اسلام نے اس مسئلہ کا حل یہ نکالا ہے کہ ایسے شخص کو دس روزے رکھنا ہوں گے۔ تین روزہ کم کر دیں اور ان چاروں روزوں میں وطن واپس آنے کے بعد اس طرح دس روزے ایک قربانی کا بدل بن جائیں گے اور انسان کو اندازہ ہوگا کہ اگر روزہ کا قانون نہ ہوتا تو اسلام میں کوئی عمل قربانی کا بدل بننے کے لائق نہیں تھا۔

روزہ کے بدل بننے کا راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ خود بھی ایک طرح کی قربانی ہے اور اس سے اس اخلاص کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اگر جانور قربان کرنے کے قابل نہیں ہے تو منزل قربانی سے پیچھے نہیں ہٹا بلکہ اپنی قربانی دینے کے لئے تیار ہے اور دس دن تک مسلسل تمام ضروریات زندگی اور لذات حیات کو نظر انداز کر سکتا ہے۔

۹۔ روزہ کفارہ جراثیم

دین اسلام نے جس طرح روزہ کو قربانی کا بدل قرار دیا ہے اسی طرح بعض جرائم کا کفارہ بھی قرار دیا ہے۔ حدیث ہے کہ انسان ماہ رمضان میں روزہ کھا جائے تو اس کا کفارہ بھی روزہ ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان شریف ہو تو اسے ماہ مبارک میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوتا ہے اور مجرم بن جاتا ہے تو اسے ایک روزہ کے بدلے ساٹھ روزے رکھنا ہوتے ہیں اور اس طرح جرم کی شدت کا احساس بیدار ہوتا ہے۔

روزہ کے کفارہ جراثیم ہونے کا ایک نمایاں منظر یہ ہے کہ حج بیت اللہ کے موقع پر مسلمان کا فرض ہے کہ وہی الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہے اور جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے میدان سے قدم باہر نہ نکالے لیکن ایسے شخص نے جلد بازی یا حکم الہی سے بغاوت کی بنا پر میدان عرفات سے غروب سے پہلے ہی کو اس کا فرض ہے کہ ایک اونٹ قربان کرے اور اگر اونٹ قربان نہ کر سکے تو ۱۸ روزہ رکھے جس طرح کہ بکرے کی قربانی کے بدلے میں ۱۰ روزے واجب کئے گئے تھے۔ جس سے عبادت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں روزہ جراثیم کی روک تھام کا بہترین ذریعہ ہے کہ جب انسان کو بیدار ہوگا کہ پانچ دس منٹ کی جلد بازی کا کفارہ ۱۸ روزوں کی شکل میں ادا کرنا ہوتا ہے۔

سے کام لے گا اور حکم الہی میں جلد بازی یا بغاوت سے کام نہ لے گا۔

۱۰۔ روزہ کفارہ یمین

اسلام کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی چیز کی قسم کھالی ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے کہ اسلام میں قسم صرف نام خدا کے ساتھ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب اگر انسان نے اللہ کی قسم کھائی اور اسے مخالفت میں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ چاہے اس پر عمل کرے یا نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام خدا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اسے کسی وقت بھی بطور تفریح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اس مسئلہ کا حل یہ نکالا کہ ایسے شخص پر واجب ہے کہ کفارہ ادا کرے اور کفارہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے غلام آزاد کرے یا دس سیکڑوں کو کھانا کھلائے یا دس سیکڑوں کو کپڑے دے۔ اور اگر یہ سب کچھ ممکن نہ ہو تو تین دن مسلسل روزہ رکھے کہ اس طرح قسم کی مخالفت کرنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور انسان کو روزہ کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے بڑے جرم سے بچانے والا روزہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ورنہ کھانے پینے جیسا کام صرف مالدار افراد کا کام دے سکتے ہیں۔ غریب آدمی کا دوا دہہ دار روزہ ہے اور یہ اس امر کی بھی تنبیہ ہے کہ انسان جب غریب کی زندگی گزار رہا ہے تو اس میں حکم خدا کی مخالفت کی جرات کس طرح پیدا ہوتی ہے جب کہ اس کے سامنے امر اور مصلحتیں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

۱۱۔ روزہ تنبیہ الغافلین

سورہ مائدہ آیت ۹۵-۹۴ میں ارشاد ہوتا ہے "ایمان والو! اللہ ان شرکاروں کے لئے عذاب کا امتحان لینا چاہتا ہے جن تک تھا کہ باقہ اور تیرے پیوچ جلتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے غائبانہ طور پر کون کون لوگ ڈرتے ہیں پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اللہ دردناک عذاب ہے۔"

ایمان والو! حالت احرام میں شرکار نہ مارو اور جو تم میں سے قصد ایسا کرے گا اس کی

سزا انھیں جانوروں کے برابر ہے جنہیں قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل افراد کریں اور اس قربانی کو کھینک جانا چاہیے یا مساکین کے کھانے کی شکل میں کفارہ دیا جائے یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ یہ اپنے کام کا مزہ چکیں۔ اللہ نے گزشتہ معاملات کو معاف کر دیا ہے لیکن اب جو دوبارہ فساد کرے گا تو اس سے انتقام لے گا اور وہ سب پر غالب آئے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔

آیت کریمہ میں جہاں حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اور اسے سخت جرم قرار دیا گیا ہے۔ وہیں اس کے کفارہ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور کفارہ یہ ہے کہ اس جانور کے برابر کا جانور قربان کیا جائے اور یہ ممکن نہ ہو تو اس کی قیمت کا گندم لے کر تین پاؤنی کس کے حساب سے غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہر تین پاؤنی کے بدلے ایک لے نہ رکھا جائے تاکہ انسان کو حالت احرام کی بے حسنی کا احساس پیدا ہو۔ اور جو گوشت شکاری کا منظر ہر کہنا جانتے ہیں اور ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ ان میں حکم خدا کی عظمت کا احسا پیدا ہو اور یہ امتداد ہو کہ یہ غفلت معمولی شے نہیں ہے اور اس کا آخری علاج یا اس کی معافی کا آخری سہارا روزہ ہی ہے۔

۱۲۔ روزہ وسیلہ اثبات عصمت مریمؑ

پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے جناب مریمؑ کو بغیر شوہر کے صاحب اولاد بنا دیا اور ایک خفیہ مقام پر امور ولادت کا انتظام بھی کر دیا۔ لیکن مریمؑ کے سلسلے سے ہر اس بچہ کو اس بچہ کو لے کر قوم کے سامنے کس طرح جائیں گی اور اس ناہنجار قوم کو کس طرح جو اس دیں گی جو اہدیت برست بھی ہے اور کسی طرح کا الزام لگانے سے باز آنے والی بھی نہیں ہے۔ مریمؑ کی اس پریشانی کو دیکھ کر قدرت نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ اگر کوئی شخص اس بچہ کے بارے میں کوئی سوال کرے تو تم کہہ دینا کہ میں نے روزہ کی نذر کر لی ہے اور میری اس بات نہیں کہہ سکتی ہوں اور پھر میری طرف اشارہ کر دینا وہ سلسلہ کی وضاحت کر دے گا۔ جناب مریمؑ بچہ کو لے کر قوم کے سامنے آئیں تو قوم نے دیکھتے ہی ہنسا کر کہہ دیا۔

باپ کا کردار خراب تھا اور نہ تمھاری ماں بد کردار تھیں تو آخر یہ بغیر شوہر کا بچہ کیسے ہے۔ مریمؑ نے ثابت الہی پر عمل کرتے ہوئے گہوارہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ قوم نے کہا کہ آخر اس بچہ سے کس طرح بات کی جائے گی اور یہ سلسلہ کو کس طرح حل کر کے گا۔ جناب مریمؑ نے گہوارہ سے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے پروردگار نے کلب ہی ہے اور نبی بنا لیا ہے۔

قوم خاموش ہو گئی اور عصمت حضرت مریمؑ کا اثبات ہو گیا۔ لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر جناب مریمؑ نے روزہ کو سہارا نہ بنایا ہوتا اور خود اپنی عصمت کے بارے میں بحث کرتیں تو یہ قوم اس قدر شرافت سے سامنے والی نہیں تھیں۔ یہ تو جناب مریمؑ کے روزہ کی برکت تھی کہ انھوں نے سکوت اختیار کر لیا اور جناب مریمؑ نے گہوارہ سے بلا شروع کر دیا جس کے بعد قوم کے پاس ہولنے کے لئے کوئی بات ذرہ گئی اور عصمت مریمؑ کا اثبات ہو گیا۔

۱۳۔ روزہ احترام وقت

یوں تو پروردگار نے نماز کو بھی ”کتاب موقت“ یعنی وقت معین والی عبادت قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ نماز کے اول و آخر میں پابندی وقت کے کیا بچو درمیان میں بیحد وسعت پائی جاتی ہے۔ نماز وقت سے ایک سکنڈ پہلے یا وقت گزار کر ایک سکنڈ بعد پڑھنا حرام ہے اور وہ ایک ایک سکنڈ کی اہمیت کا اعلان کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبح کی دو رکعت کے لئے ایک ڈیڑھ گھنٹہ کی وسعت یا ظہر میں دس تین کے لئے ۶-۷ گھنٹہ کی وسعت انسان کو اس قدر آزاد بنا دیتی ہے کہ انسان اس پورے وقت کے اندر کسی وقت بھی نماز ادا کر سکتا ہے لیکن روزہ میں اس طرح کی کوئی وسعت نہیں ہے۔

اس کا زمانہ ماہ رمضان معین ہے اور اس کے حدود اول و آخر سے محدود ہیں۔ طلوع فجر سے غروب آفتاب یعنی زوالِ سرخیِ مشرق تک جس میں نہ ایک لمحو کی چو سکتی ہے اور نہ زیادتی۔ اگر کوئی شخص اپنی نیت میں طلوع فجر سے ایک لمحو قبل یا مغرب کے ایک لمحو بعد کا وقت شامل کر لے گا تو اس کے روزہ کو بدعت اور باطل قرار دے دیا جائے گا اور اس کے عمل کی کوئی قیمت

نہیں ہوگی۔

روزہ رکھنے سے تو وقت کا مکمل احترام کرنا ہوگا اور اس کے سلسلہ میں کسی طرح کی غفلت یا تساہلی قابل معافی نہ ہوگی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز میں غفلت ہو جائے تو قصداً کے طور پر دوبارہ نماز پڑھنی اور دوسرا کوئی نماز استغفار کے علاوہ نہ ہوگا لیکن روزہ میں ایک منٹ کی تساہلی اور وقت میں سے ایک منٹ قبل انقطاع کرنے یا وقت میں سے ایک منٹ بعد کسی کھانے میں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا ۶۰ روزے رکھنا ہوں گے یا ہسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ بلکہ وقت کی تحقیق کے بغیر لاپرواہی میں اقدام کیا ہے تو اس کی بھی سزا فرشتہ کرنا ہوگی تاکہ مومن مسلمان وقت کی قیمت پہچانے اور اس کا مکمل احترام کرے۔ وقت کی ضائع اور برباد نہ کرے اور اس کے بارے میں غفلت اور تساہلی سے بھی کام نہ لے۔!

۱۴۔ روزہ تقویت قوت ارادی

علم النفس کا سلسلہ بھی ہے اور روزانہ کا تجربہ بھی۔ کہ دنیا کا کوئی بڑا کام قوت ارادی کے بغیر انجام نہیں پاسکتا ہے۔ میدان جنگ میں اسلحہ سے زیادہ اہمیت قوت ارادی کی ہے۔ فوج کے حوصلے بلند ہیں اور اس کی قوت ارادی مضبوط ہے تو اسلحہ کے بغیر بھی ثابت قدم رہ سکتی ہے اور اگر ارادہ کی قوت کمزور ہو گئی ہے تو اسلحہ بھی اس کے قدموں کو ثبات نہیں دے سکتا ہے۔

روزہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کی قوت ارادی کو مضبوط اور محکم بناتا ہے۔ نماز کا کام بھی یہی ہے۔ وہ بھی انسان کو خواہشات کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کی ارادی قوت بخشتی ہے اور وہ کھانے پینے کے علاوہ شے اور روئے پر بھی کڑوا دل کر لیتا ہے۔ لیکن یہ کام چند لمحات کا ہوتا ہے جب کہ روزہ میں یہ کام ۱۲۔ ۱۴۔ ۱۶۔ ۱۸ گھنٹہ تک جاری رہتا ہے اور انسان صرف محکم خدا کی خاطر تمام ضروریات اور لذات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اس طرح اپنی ارادہ کی طاقت کو اس قدر مضبوط بنالیتا ہے کہ اگر یہ استحکام باقی رہ جائے تو اس سے بڑا شہی اور پریزگار کوئی نہ ہوگا۔ لیکن انسان کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ اس کے اکثر کمالات وقتی ہوتے ہیں اور وقت کے گزر جانے کے ساتھ کمالات کی مدت حیات بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان

واقعی صاحب کمال نہیں بن پاتا ہے۔ روزہ شریعت کی مشق اس کی زندگی پر واقعاً اثر انداز ہو جائی تو اس کے ہمالیا ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی ہے۔

۱۵۔ روزہ ترک لذات

روزہ انسان کی قوت ارادی کو اس قدر مضبوط بنا دیتا ہے کہ انسان ترک لذات پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس انسان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جس کے سامنے حسین و جمیل عورت موجود ہو۔ اس سے شرعی رشتہ بھی ہو۔ ماحول بھی حسین اور سا زگار ہو۔ فطرت کا جذبہ بھی اندر سے ٹھو کے دے رہا ہو۔ کسی طرح کی سماجی بدنامی یا پریشانی کا خطرہ بھی نہ ہو۔ مگر وہ صرف محکم خدا کی خاطر باقیہ نہ بڑھائے اور اپنی فطری خواہش پر کنٹرول کر لے۔ بلکہ اس نوجوان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جس کے جذبات کو ماحول نے ابھار دیا ہو اور اس کے پاس کمینہ و بہت کے بیرونی وسائل نہ ہوں وہ اپنے ہاتھوں اپنی تسکین نفس کا سامان کر سکتا ہو اور وہ خلوت بھی میسر ہو جہاں خود کاری کا عمل انجام دیا سکتا ہو۔ لیکن اپنے نفس پر کنٹرول کر لے اور اپنی کوئی عمل انجام نہ دے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کیا اس کو روزہ کا فیض نہ کہا جائے گا کہ اس نے انسان میں ترک لذات کی وہ طاقت پیدا کر دی ہے کہ اب وہ کسی وقت بھی اس قسم کے جرائم سے محفوظ رہ سکتا ہے اور محکم الہی اسے ہر قسم کی بُرائی سے روک سکتا ہے۔

۱۶۔ روزہ ترک ضروریات

انسانی زندگی میں لذتوں کی بڑی اہمیت ہے لیکن ظاہر ہے کہ لذت کا مرتبہ حیاتیات کا نہیں ہے اور بعض ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق زندگی کے ضروریات سے ہے جن کے بغیر زندگی خطرہ میں آ سکتی ہے۔

مرد و عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر ذہنی گھٹن کا احساس تو کر سکتی ہے لیکن اس غٹن سے اس کی موت نہیں واقع ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے کی حیثیت اس سے مختلف ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کا احساس اس کو روزہ کے بچو کے اندر بھی پایا جاتا ہے

جو جنس اور لذت کے تصور سے بھی نا آشنا ہے۔ بچہ کا روننا اور رو کر مائے دودھ طلب کرنا اس امر کی علامت ہے کہ یہ انسان کا حیاتی مسئلہ ہے۔ لیکن روزہ نے انسان کو اس قدر مضبوط اور مستحکم بنا دیا ہے کہ وہ اس طلب کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور سارے دن اس مطالبہ کا مقابلہ کر سکتا ہے صرف اس لئے کہ اس کے پروردگار نے روک دیا ہے اور وہ پروردگار کے حکم سے سرتابی نہیں کرنا چاہتا ہے۔

روزہ انسان کے حملہ جذبات و خواہشات کی تطہیر کا ذریعہ ہے اور روزہ دار سے زیادہ باہمت پرہیزگار اور قوی الارادہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔

۱۔ روزہ وسیلہ طہارت

انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے عورت عام میں نکالتی تو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن وہ عام حالات سے مختلف قسم کی ایک کیفیت ہوتی ہے جسے مسلامی اصطلاح میں حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یہ کیفیت کبھی پیشاب، پاؤخانہ، ریاچ اور زیند وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے تو اسے حدیث امخر کہا جاتا ہے جس کا ازالہ وضو کے ذریعہ ہوتا ہے اور کبھی یہ کیفیت جنابت، حیض، نفاس اور استحاضہ وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے جسے حدیث اکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کے ازالے کے لئے وضو کافی نہیں ہے بلکہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔

روزہ انسانی زندگی میں حدیث امخر کو تو برداشت کر سکتا ہے کہ یہ زندگی کا خفیف ترین معاملہ اور مسلسل روزانہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن حدیث اکبر کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے اسباب میں جنابت تقریباً اختیاری مسئلہ ہے اور حیض و نفاس روزانہ کے مسائل نہیں ہیں اور ان سے پید ہونے والی کیفیت بھی قدرے شدید ترین ہوتی ہے جن کا نفسیاتی فرق ہر وہ انسان محسوس کر سکتا ہے جو زیند اور زیند کی حالت میں ہونے والے احکام کے فرق کو پہچانتا ہے اور ان کی کیفیات سے آشنا ہے۔

اسلام نے روزہ کے آغاز میں یہ قانون بنا دیا کہ انسان جنابت اور حیض و نفاس کی حالت

فیضیت کے ساتھ روزہ کا آغاز نہیں کر سکتا ہے بلکہ اسے فجر سے پہلے غسل کرنا ہوگا اور اس کے بعد روزہ کا آغاز ہوگا۔

غسل کے بغیر روزہ جائز نہیں ہے جو اس امر کی علامت ہے کہ روزہ انسانی زندگی میں تطہیر کا عمل بھی انجام دیتا ہے اور وہ انسان کو طیب دھار اور پاکیزہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔

۱۸۔ روزہ وسیلہ تطہیر جذبات

روزہ کے محرمات میں جماعت کے علاوہ استننا اور خود کاری بھی شامل ہے جس میں عام طور سے کوئی انسان باخبر نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے کھانے پینے کو دوسرے افراد دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کے عمل جماع کو کم سے کم دوسرا فریق ضرور جانتا ہے۔ لیکن خود کاری ایک ایسا عمل ہے جس سے کوئی شخص بھی باخبر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا انسان کھانے پینے اور جماع کو چھوڑنے کے بعد بھی خود کاری کر سکتا ہے اور اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کہ سراج اسے مقدس اور پاکیزہ کر داری تو تصور کرے گا اور اسے اپنے ہاتھوں اپنی جوانی برباد کرنے کی ہولناکی بھی حاصل ہے۔ لیکن روزہ نے اس نباشت نفس کا بھی علاج کر دیا اور جماع کے ساتھ استننا کو بھی حرام کر دیا بلکہ اس کا کفارہ بھی شدید تر بنا دیا کہ اپنی عورت سے جماعت کرنے والے پر ایک کفارہ واجب ہوگا اور استننا کرنے والے کو تین کفارے ادا کرنے ہوں گے کہ اس نے قانون فطرت کی بھی مخالفت کی ہے اور اب حیات کو ضائع بھی کیا ہے جو ایک انسانی وجود کا سنگ بنیاد بن سکتا تھا۔ اور یہ ساری شدت اس لئے ہے کہ روزہ کی برکت سے ایک پاکیزہ نفس پیدا ہو جائے کہ انسان تنہائیوں میں بھی خلافت شریعت اور صلاح دین فطرت عمل انجام دے سکے اور زندگی حلویت اور خلوت دونوں مراحل پر پاک و پاکیزہ ہو جائے۔

۱۹۔ روزہ تطہیر زبان

یوں تو روزہ کی حالت میں زبان کے تمام غلط استعمال بھوٹ، غیبت، بہت ان۔ لام طرح جھگڑی وغیرہ سب ہی حرام ہیں لیکن ایک جھوٹ ایسا بھی ہے جو روزہ کو باطل

بھی کر دیتا ہے اور وہ ہے خدا، رسول اور معصومین کی طرف کسی ایسی بات کا منسوب کرنا جو انہوں نے نہ فرمائی ہو اور یہ قانون جہاں انسان کو چھوٹ سے روکتا ہے وہاں تحقیق کی دعوت بھی دیتا ہے کہ کسی کی طرف بات کو منسوب کرنے سے پہلے تحقیق کر دو کہ اس نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ اگر نہیں کہی ہے تو تعین نسبت دینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس طرح نظام بندگی کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ گو باروزہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اپنی زبان کو پاکیزہ رکھو اور بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کہو اور پہلے اپنی زبان سے بزرگ ترین ہستیوں کو محفوظ رکھو تاکہ دوسرے افراد کے احترام کا سلیقہ پیدا ہو۔

۲۰۔ روزہ دعوت تلاوت قرآن

باروزہ گناہ روزہ کو اس مہینہ میں واجب قرار دیا ہے جس مہینہ میں اپنا مقدس کلام نازل کیا ہے اور اس طرح ایک روزہ دار کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ یہ زمانہ اگر حرام کہے تو نزول قرآن کا بھی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کی ایک مناسبت کو یاد رکھا جائے اور دوسری مناسبت کو نظر انداز کیا جائے۔ لہذا روزہ دار کا اخلاقی فرض ہے کہ ماہ رمضان میں نازل ہونے والے قرآن کے حق کا بھی احترام کرے اور تمام سال سے زیادہ اس مہینہ میں تلاوت قرآن کرے کہ یہ نزول کا زمانہ ہے اور اسی مہینہ کی ایک رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت جہاں انسان کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے گی وہاں اس کے کردار کو بھی طیب و طاهر اور پاک و پاکیزہ بنائے گی کہ قرآن عالم ایمان کے لئے شفاء و رحمت بن کر نازل ہوا ہے۔ اس کا کام میرے راستہ کی ہدایت کرنا ہے۔ وہ انسان کے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے اور اس کے کردار کو عظیم ترین بلند یوں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ اسی طرح متعین کے لئے ہدایت ہے جس طرح روزہ متقی بنانے کا وسیلہ ہے اور اس طرح جب دونوں اسباب جمع ہو جائیں گے تو انسان منزل تقویٰ سے قریب تر ہو جائے گا اور تقویٰ کے تمام فیوض و برکات کا استحقاق پیدا کرے گا جن میں سے دنیا میں مصیبتوں سے باہر نکل آئے کا راستہ، ورتق و جملہ اور آخرت میں جنت الفردوس کی عظیم ترین منزل بھی ہے۔

۲۱۔ روزہ دعوت توبہ و استغفار

روزہ اپنے احکام و قوانین کے اعتبار سے ایک طرف تعلیم جذبات اور تزکیہ نفس کی دعوت دیتا ہے اور دوسری طرف ماضی کی غلطیوں کے سلسلہ میں احساس کو شدید تر بنا دیتا ہے اور انسان بار بار یہ خیال کر لے کہ اگر ماضی کی خطاؤں کا ازالہ نہ ہوا اور ان غلطیوں کی بخشش اور معافی کا بندوبست نہ کیا گیا تو صرف مستقبل کا پاکیزہ کردار کیا کر سکتا ہے اور اس طرح نفس کے اندر خود بخود توبہ و استغفار کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور انسان جس طرح تعمیل احکام سے تعقل کا انتظام کر لے اس طرح توبہ و استغفار سے ماضی کا بھی علاج کر لیتا ہے۔

توبہ و استغفار انسانی زندگی کی وہ عظیم ترین دولت ہے جس کے آثار دنیا میں بھی نظر آتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ جناب نور نے اپنی قوم سے صرف استغفار پر تمام نعمات دنیا کا وعدہ کر لیا تھا کہ استغفار سے بارش بھی ہو سکتی ہے۔ سبزہ بھی لہلہا سکتا ہے، ولا بھی ہو سکتی ہے۔ مال بھی فراہم ہو سکتا ہے اور آخرت میں خطائیں بھی معاف ہو سکتی ہیں۔

استغفار مالک کے مقابلہ میں اپنی کمتری کا احساس ہے اور یہ انسانی زندگی کی بہت بڑی دولت ہے جو متکبرین اور متکبرین کو حاصل نہیں ہوتی ہے اور اس سے تمام نااہل، غافل، کم ظرف، معرفت افراد محروم رہتے ہیں۔ استغفار کی لذت سے وہی افراد آشنا ہوتے ہیں جن کی ماہ میں اپنی سستی اور مالک کی ہستی ہوتی ہے۔ جن میں یہ احساس رہتا ہے کہ کم کچھ نہیں ہیں اور اگر کم ہیں تو وہ صرف مالک کے کرم کا نتیجہ ہے اور اس طرح ان کے استغفار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور ان کا استغفار گناہوں کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ گناہوں کے بعد استغفار کا پہلا محرک گناہوں کا خیال ہوتا ہے اس کے بعد مالک کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن گناہوں کے بغیر صرف مالک کی عظمت و بزرگی کے احساس کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس سے بلند تر کوئی انسان نہیں ہے جس کے ذہن میں گناہ کے بجائے مالک کی عظمت کا احساس رہے اور وہ اسی احساس کی بنیاد پر توبہ و استغفار کرتا رہے اور پھر مالک اسی استغفار کی برکت سے دنیا کو اپنی فیوض و برکات سے بھی نواز دے اور اسے حق شفاعت بھی دے کہ اگر وہ خود نگہاں

نہیں ہے تو گنہگاروں کو بخشنے کی سفارش کر سکتا ہے اور اس کی سفارش قابلِ سماعت ہوگی کہ اس نے گناہ کے بغیر توبہ و استغفار کا سلسلہ قائم رکھا ہے اور مسلسل اپنے مالک کی عنایت و جلالت کو نگاہ میں رکھا ہے۔

۲۲۔ روزہ وسیلہ اطعام

فقہ اسلامی میں بعض جرائم کے سلسلہ میں جن کفارات کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے بعض کفارات تجزیہ کی ہیں جہاں انسان کو اختیار ہے کہ مختلف کفارات میں سے جسے چاہے اختیار کر لے جسے ماہِ رمضان کا روزہ توڑنے میں انسان کو اختیار ہے کہ چاہے ایک غلام آزاد کرے یا ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن بعض کفارات تہذیبی ہیں جیسے کفارہ ظہار اگر کسی شخص نے زنا نہ جاہلیت کے انداز سے زوجہ سے جان چھڑانے کے لئے اسے اپنی ماں کی پشت جیسا قرار دے دیا تو اس کا فرض ہے کہ پہلے ایک غلام آزاد کرے اور یہ ممکن نہ ہو تو ساٹھ روزے رکھے۔ اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے کہ یہاں اطعام کا مرتبہ صیام کے بعد ہے اور گویا کہ یہ صیام کا بدلہ ہے۔

اور یہ علامت ہے کہ اسلام میں روزہ کا کوئی بدلہ ہے تو وہ اطعام ہے اور اس طرح روزہ کا غیر ممکن ہو جانا فقیروں کے اطعام کا سہارا بن جاتا ہے اور خود روزہ کی حالت میں اسلام نے افطار کا نام پر اس قدر زور دیا ہے کہ گویا اس عمل میں بھی ایک روزہ کا ثواب ہے اور اس طرح چاہے کہ روزہ قربت الہی کے علاوہ اطعام مساکین و مؤمنین کا سبب بھی بن جائے۔

۲۳۔ روزہ علامتِ ترحم

اسلامی شریعت نے ماہِ رمضان کے روزہ کو اس قدر اہم قرار دینے کے بعد کہ ایک روزہ توڑنے میں ساٹھ روزے کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے پھر یہ قانون پیش کیا

کہ روزے مرد۔ بوڑھی عورت، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، پیاس کے مریض افراد کے لئے اگر روزہ تکلیف دہ ہے تو انہیں روزہ نہیں رکھنا ہوگا اور بعض افراد کو سببِ عذر بطور تدریج دینا ہوگا اور بعد میں قضا کرنا ہوگی اور بعض افراد کے لئے تدریج یا قضا بھی نہیں ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ روزہ انسانی حالات پر ترحم کی نشانی ہے۔ اور روزہ کے احکام انسان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار تمہارے حال پر کس قدر مہربان ہے کہ تمہاری کمزوری پر رحم کھا کر اپنے قانون کو کچھ چھٹا لیا ہے اور یہ گوارا نہیں کیا ہے کہ صرحت اپنی حاکمیت کے اظہار کے لئے تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اسے تمہارے روزہ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو کچھ فائدہ ہے وہ تمہارے ہی لئے ہے۔ کسی اور کے لئے نہیں ہے۔

۲۴۔ روزہ ناقابلِ ترک مطلق

پروردگار نے ایک طرف ضعیف انسانوں سے روزہ ساقط کر کے اپنے حکم و حکم کا اعلان کیا ہے اور دوسری طرف حاملہ عورت پر قضا واجب کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ روزہ ترک مطلق کے قابل نہیں ہے اور وہ بعض حالات میں ترک بھی ہو جائے تو اس کی قضا بہر حال واجب ہے جب کہ نماز ترک مطلق کا شکار ہو سکتی ہے اور حاملہ عورت کو ایام حیض کی نازوں کی قضا نہیں کرنا ہے حالانکہ عام تصور یہی ہے کہ نماز کی اہمیت روزہ سے زیادہ ہے اور اسلامی احکام سے بھی اس طرح کے تصور کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے فردِ عین میں اول نماز کو رکھا ہے اور بعد میں روزہ کا درجہ قرار دیا ہے۔

۲۵۔ روزہ غیر محل

حائلہ عورت کی نماز اور اس کے روزہ کے اس تفرقہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اس پر نماز کی قضا واجب نہیں ہے لیکن روزہ کی قضا واجب ہے اسلامی روایات نے اس نکتہ کی وضاحت کی ہے کہ نماز تہذیبی کے دوسرے افعال پر اثر انداز ہوتی ہے اور نماز

حالت ناز میں ہنسنے اور رونے سے بھی مجبور ہے دوسرے اعمال و افعال کا کیا ذکر ہے۔ لیکن روزہ کا یہ حال نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کے تمام ضروریات کو اپنے دامن میں پیٹے ہوئے ہے روزہ دافطری تقاضوں کی بنیاد پر نہیں بھی سکتا ہے اور رو بھی سکتا ہے۔ بات کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ داہنے بائیں دیکھنا چاہے تو اس پر بھی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام امور زندگی ملازمت، تجارت، زراعت، صنعت، اجتماعات، اقتصادیات، سیاسیات جملہ امور انجام دے سکتا ہے۔ روزہ کسی اعتبار سے مانع نہیں ہے روزہ اگر کھانے پینے یا جماعت کرنے سے روک دیتا ہے تو یہ بھی تہذیب نفس کے علاوہ وقت کی آزادی ہے کہ انسان اس وقت کو دوسرے اہم کاموں میں صرف کر سکتا ہے ورنہ روزہ کی حالت میں کھانا پکالنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو روزہ کی وسعت دامانی کی بہترین علامت ہے اور جس سے اس کی اہمیت کا بھی بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔

زکوٰۃ

عربی زبان کے اعتبار سے لفظ زکوٰۃ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پاکیزگی اور نمو۔ اسلام نے اس لفظ کو ہر اس کا خیر کے لئے اختیار کیا ہے جس کا تعلق مادیات اور مالیات سے ہو اور اس کے بعد اس کا خیر کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا ہے واجب اور مستحب۔ واجب زکوٰۃ نو چیزوں پر رکھی گئی ہے جس کے لئے تمام قسم کے سکون میں سے صرف بونے پاندی کے سکون کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور تمام قسم کے غلوں میں سے صرف گندم۔ جو کیش اور کھجور کا انتخاب کیا گیا ہے اور تمام قسم کے جانوروں میں سے صرف اونٹ، گائے اور بھیر بھیری کا انتخاب کیا گیا ہے۔

اس انتخاب کا راز عرب کے حالات ہیں یا عالمی مصالح؟۔ اس کا علم صرف پروردگار کو ہے جس نے اس قانون کو بنایا ہے اور پھر اس دان سے اپنے نامزدوں کو باخبر کر دیا ہے۔ ورنہ تشریع کے معاملہ میں کسی کی رائے کا کوئی دخل ہے اور نہ کسی کو دریافت کرنے کا حق ہے۔

زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد عام طور پر سنتی کا خیر کو حد سے تعبیر کیا جانے لگا اور واجب زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جانے لگا۔ ورنہ قرآن مجید میں اس کے خلاف قہری استعمال کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ کہ زکوٰۃ کا مصروف بیان کرنے کے لئے لفظ "انما الصدقات" استعمال ہوا ہے جس کی یہ توجیہ کی گئی ہے کہ یہ صرف زکوٰۃ واجب کا مصروف نہیں ہے بلکہ تمام مالی کا خیر کا مصروف ہی اٹھ موارد ہیں جہاں عام طور سے مال کو صرف ہونا چاہیے اگرچہ اس کے علاوہ صلہ رحم و غیرہ بھی مالی خیرات کے موارد میں شامل ہے۔

صدقات کو زکوٰۃ کے معنی میں استعمال کرنے کے بعد قرآن مجید نے لفظ زکوٰۃ کو صدقات کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے جیسا کہ آیت ولایت میں "یؤتوہ الذکوٰۃ" کہا گیا ہے۔ جب کہ وہاں نصاب زکوٰۃ میں سے کوئی مال نہیں تھا جو سائل کو دیا جاتا اور جو انگوٹھی دگنا تھی اس کا زکوٰۃ واجب یا مستحب سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن قرآن مجید نے اسے لفظ زکوٰۃ ہی سے تعبیر کیا ہے۔

من کلوۃ کی اہمیت کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ۲۲ مقامات پر ہوا ہے اور اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مقامات پر نماز کے بغیر بھی ہوا ہے تاکہ اس کی استقامتی حیثیت برقرار رہے اور یہ ثابت کیا جاسکے کہ زکوٰۃ کا پانا ایک اثر ہے اور تمام اثرات کا تعلق صلوة و زکوٰۃ کے مجموعہ سے نہیں ہے۔

سورہ اعراف آیت ۱۵۵ میں رحمت الہی کا حقداران کو گون کو قرار دیا گیا ہے "جو متقی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آیات الہی پر ایمان رکھتے ہیں" اس مقام پر منہ ادا کوئی ذکر نہیں ہے۔

سورہ فصلت میں اس کے برعکس مضمون کا اعلان ہوا ہے کہ "وہل ان شرکین کے لئے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں" اور یہاں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے۔

نماز بلا زکوٰۃ کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں۔ لیکن عام طور سے مقام حکم میں دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ علاوہ اس کے کہ زکوٰۃ کا امکان ہی نہ ہو یا تیج زکوٰۃ کا انتظار نہ کر سکے مثال کے طور پر جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی کہ "تیکلیوں کا حکم دو۔ نماز قائم کرو اور مصائب پر صبر کرو کہ یہ مستحکم امور کی نشانی ہے"

اس مقام پر زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے۔ اور غالباً اس کا راز یہ ہے کہ نماز غریب میں بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ جب کہ زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان صاحب مال و ثروت نہ ہو اور لقمان اپنی وصیت کو ایسے حالات کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا چاہتے ہیں جہاں دولت و ثروت کا وجود پایا جاتا ہو۔ اس لئے لفظ زکوٰۃ کو نکال دیا ہے اور صرف نماز کا تذکرہ کیا ہے۔

انتیازات زکوٰۃ

قرآن و حدیث کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام نے مسئلہ زکوٰۃ کو بیکراہیمیت دی ہے اور اس کے بشمار خصوصیات و امتیازات کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں سے درست معرفت و خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ باقی امتیازات کا اندازہ مطالعہ کرنے والے حضرات خود کر سکتے ہیں۔

۱۔ زکوٰۃ تزکیہ نفس ہے

اسلام نے اپنے اس مالی کارِ خیر کو زکوٰۃ کا نام اس لئے دیا ہے کہ یہ انسان کو حُب دنیائے پاک بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کی تباہی کا سب سے بڑا راز حُب دنیائے وہ خواہشات جو انسان کو تباہی کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک مال دنیائے حُب جس کی طرف خود قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ لہذا اسلام نے چاہا کہ انسان سے دُعا فوٹا مال کو الگ کر دیا جائے اور اسے غریبوں کی حُب تک پہنچا دیا جائے تاکہ انسان حُب دنیائے متقابلہ کرنے کی تربیت حاصل کر لے اور اسے یہ اندازہ ہوتا رہے کہ مال کا حُب میں ہونا فضیلت اور کمال کی نشانی نہیں ہے۔ یہ جس طرح ایک دن امیر کے قبضہ میں رہ سکتا ہے ویسے ہی دوسرے دن فقیر کی حُب میں بھی جاسکتا ہے۔ اور اس طرح نفس انسانی کو اس غرور سے بھی نجات مل جائے گی جو انسان کو شیطنیت کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔

زکوٰۃ کے تزکیہ نفس ہونے کی طرف اشارہ سورہ قہر آیت ۱۷ میں بھی کیا گیا ہے جہاں صرۃ کو طہارت مال اور تزکیہ نفس کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور سورہ اعلیٰ میں بھی ہے جہاں تزکیہ زکوٰۃ ادا کرنے ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۲۔ زکوٰۃ حفاظت مال ہے

سورہ لقہ آیت ۱۷ میں ارشاد ہوتا ہے کہ "نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو اور تم جو مال

بھی پہلے بھیج دو گے اسے خدا کی بارگاہ میں پا لگے۔“ آیت شریفہ میں اجر و ثواب کا ذکر نہیں ہے بلکہ خود مال کے پالنے کا ذکر ہے جو اس کمزور کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مال کو محفوظ رکھنا ہے اور اسے کارآمد بنانا ہے تو اس کی جگہ گھر کا صندوق۔ تجوری یا بینک نہیں ہے۔ اس کی بہترین جگہ بارگاہِ احدیت ہے جہاں مال زکوٰۃ جا کر ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتا ہے اور انسان جب بھی اس بارگاہ میں وارد ہوتا ہے اس مال سے استفادہ کرتا ہے۔

۳۔ زکوٰۃ حفاظتِ اجر ہے

سورۃ بقرہ آیت ۱۷۷ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا۔ نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ ان کے لئے پروردگار کی بارگاہِ ابوبی ہے اور ان کے لئے کوئی خوف اور حزن بھی نہیں ہے۔“

اس آیت کریمہ سے صاف ہو جاتا ہے کہ راہِ خدا میں مال دینے سے صرف مال ہی محفوظ نہیں ہوتا ہے بلکہ پروردگار اس عطا و کرم پر ثواب بھی عنایت کرتا ہے اور اس ثواب کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ اسے ہر طرح کے خوف اور حزن سے محفوظ کر دیتا ہے۔

یاد رہے کہ خوف ماضی کے حالات سے پیدا ہونے والے اضطراب کو کہا جاتا ہے اور حزن مستقبل کی فکر سے پیدا ہونے والی پریشانی کا نام ہے اور زکوٰۃ انسان کو دونوں سے نجات دلا دیتی ہے اور اس طرح انسان تین طرح کی نعمتیں بیک وقت حاصل کر لیتا ہے۔ مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اجر و ثواب بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور خود انسان بھی محفوظ ہو جاتا ہے کہ اسے کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہیں رہ جاتا ہے اور گویا اس نے زکوٰۃ کے ذریعہ اپنی ہستی کا بیمہ کرایا ہے کہ ہر طرح کی شورش میں اس کا نقص ادا کرنے سے انسان مختلف حوادث کی طرف سے محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح زکوٰۃ میں سے ایک حصہ مال دینے سے آخرت کی جہل بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

۴۔ زکوٰۃ باعثِ اجرِ عظیم

”اہل کتاب میں واقعی صاحبانِ علم اور مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ پیغمبر اور ان سے

پہلے نازل ہونے والی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور خدا و آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم انھیں عنقریب اجرِ عظیم عنایت کریں گے۔“ (سورۃ نسا آیت ۶۷)

آیت کریمہ سے صاف واضح کر دیا ہے کہ زکوٰۃ میں فقط اجر و ثواب ہی نہیں ہے بلکہ اجرِ عظیم بھی ہے اور ظاہر ہے کہ لفظ عظیم جب پروردگار کی زبان سے استعمال ہوتا ہے تو اس کی عظمت کا اندازہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے ساری دنیا کے سرکاریہ کو قلیل قرار دیا ہے تو اس کی بارگاہِ عظیم پر نماز پانے والی نعمت کی عظمت کا اندازہ کرنا یقیناً ناممکن ہے۔ بہر حال اتنا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ نماز کی چند کمیتیں اور زکوٰۃ کے چند سکے انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتے ہیں جہاں خدا کے عظیم اجرِ عظیم کا وعدہ کرتا ہے اور اس وعدہ کو مازہ قریب کے انداز سے بیان کرتا ہے تاکہ کسی طرح کا خشک اور خربہ نہ پیدا ہو سکے۔

۵۔ زکوٰۃ کفارہ گناہ

سورۃ مائدہ آیت ۱۲ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے بارہ نقیب بھیجے اور پروردگار نے کہا کہ تم نکلے مائتھیں۔ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ ان کا احترام کیا اور اللہ کو قرض حسن دیا تو ہم تمھارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے اور تمھیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔“

آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جن اعمال کو گناہوں کا کفارہ اور بخشش کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے جس سے حق اللہ کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے جس طرح کہ نماز سے حق اللہ کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ آیت میں نماز اور زکوٰۃ کو ایمان بالرسول کے مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ ان دونوں اعمال کا احکام کی دنیا میں وہی مرتبہ ہے جو ایمان اور احترامِ رسولین کا عقائد کی دنیا میں ہے اور یہ فیصلہ کے اظہار کا عظیم ترین اسلوب اور بہتر ہے۔

۴۔ زکوٰۃ بنیاد ولایت

اسی سورہ مائدہ کی آیت ۵۵ آیت ولایت ہے جس میں صافات اعلان کی گئی ہے کہ ”ایمان والو! تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جنہاں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“

علامہ اصول کا بیان ہے کہ جب کسی کلام میں مختلف امور کے ساتھ کسی حکم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ اہمیت آخری امر کی ہوتی ہے جس کے بغیر حکم عمل نہیں ہوتا۔ آیت کی یہ خبر میں خدا، رسول اور علیؑ بیٹوں کی ولایت کا ذکر ہے۔ لیکن علیؑ کی ولایت کا آخر میں تذکرہ اشارہ ہے کہ اصل اعلان ولایت علیؑ کا ہے اور ولایت خدا اور رسول کا تذکرہ صرف ایک طرح کی تہدید ہے جس سے عظمت ولایت کا اظہار کیا گیا ہے۔

جس طرح کہ علیؑ کے کردار میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ تین باتوں کا حوالہ دیا گیا ہے لیکن آخر میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے ہی کا تذکرہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ولایت پر عمل کا داخل اس زکوٰۃ کا ہے اس قدر ایمان اور نماز کا نہیں ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں ایمان اور نماز کا سلسلہ تو روز ازل سے قائم ہے۔ لیکن ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ ولایت کا اعلان اسی وقت ہوا ہے جب ان دونوں کے ساتھ حالت رکوع کی زکوٰۃ شامل ہو گئی ہے اور نمازی نے سائل کے سوال کو پورا کر کے مسجد رسولؐ، خازن خدا اور بندگان خدا سب کے وقار کو محفوظ کر لیا ہے ورنہ سائل ہی شکایت لے کر جا رہا تھا کہ اللہ کا گھر تھا۔ رسولؐ کی مسجد تھی اور نمازیوں کا اجتماع تھا لیکن کوئی ایک سائل کے سوال کا پورا کرنے والا نہیں تھا۔

۵۔ زکوٰۃ موجب رحمت

بروردگار عالم رحمن۔ رحیم اور رحیم الرحمن ہے۔ اس کی رحمت کا دائرہ کل کائنات کو شامل ہے لیکن جب جناب نبویؐ شریفؐ افراد کو لے کر منزل مبین پر مہقات الہی کے لئے حاضر ہوئے اور سب کو ایک جھکا لگا تو سب نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ خدا مابا ایمیں دنا

اور آخرت دونوں میں نیکی عنایت کرنا کہ ہم تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور شاد ہوا کہ ہم جس پر جا ہیں گے عذاب کریں گے اور ہماری رحمت تو تمام اشیاء کو شامل ہے اور ہم اسے ان لوگوں کے واسطے لکھ دیتے ہیں جو مستحق ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔“ (سورہ اعراف آیت ۱۵۷)

اس مقام پر اسلام کے اہم ترین عمل نماز کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا تذکرہ ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ رحمت الہی کے مخصوص استحقاق میں جو درجہ زکوٰۃ کا ہے وہ کسی عمل کا نہیں ہے اور شاید اس کا ایک راز یہ بھی ہو کہ زکوٰۃ خود بھی غریبوں کے حال پر رحم کھانے کا ایک موقع ہے کہ انسان جب تک ترجم کے اعلیٰ درجہ تک نہیں پہنچ جاتا ہے اس وقت تک جیب سے مال نکالنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ برخلاف اس کے نماز ہر شخص ادا کر سکتا ہے اس میں کسی جذبہ ترجم کا کام نہیں ہے۔ گویا رب العالمین نے مشہور فقرہ ”ارْحَمَ رَحْمَہٗ“ کی بنیاد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قابل رحم وہی انسان ہوتا ہے جو دوسروں کے حال پر مہربان ہوتا ہے۔

۸۔ زکوٰۃ موجب رہائی

مشرکین کی بدعہدی کے بعد جب اسلام نے معاہدہ کو توڑ دیا تو یہ اعلان کر دیا کہ محترم ہمینوں میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد ”جب محترم ہمیں گزر جائیگا تو مشرکین جہاں بھی مل جائیں انھیں قتل کر دو اور گرفتار کر لو اور جہان کی تاک میں رہو۔ اس کے بعد اگر وہ قہر کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کر دیں تو انھیں آزاد کر دو کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔“ (توبہ آیت ۵)

آیت شریفہ سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ مشرکین کی توبہ بھی صرف لفظی توبہ و استغفار نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عمل ضروری ہے اور عمل کی منزل میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ضروری ہے اس کے بغیر انھیں آزاد نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ بھی گذشتہ نکتہ ہی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اگر وہ غریب بندگان خدا پر رحم نہیں کر سکتے ہیں تو پروردگار بھی ان پر رحم کرنے والا نہیں

ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نے معافی کی منزل میں اپنے غفور اور رحیم ہونے کا حوالہ دیا ہے کہ انسان پہلے اپنی مہربانی کا اظہار کرے۔ اس کے بعد پروردگار دُہرا اجر عنایت کرے گا۔ غفور ہونے کے اعتبار سے قدیم عہد شکنی کو معاف کر دے گا اور رحیم ہونے کے اعتبار سے آزادی عنایت کر دے گا۔

گلی ہوئی بات ہے کہ جب اسلام میں مشرکین کی توبہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی تھی تو مسلمانوں کی توبہ ان مقدس اعمال اور فرائض کے بغیر کس طرح قبول ہو سکتی ہے۔

۹۔ زکوٰۃ بنیاد اخوت

سورہ توبہ کی آیت ملاحظہ فرمائیے کہ ”یہ مشرکین اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کر دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔“

اسلام کی فرائض میں سے کہ وہ کل کے مشرکین کو آج کا براہِ بدہنہ کے لئے تیار ہے لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کریں۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کر دیں۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی برادری میں وہی شخص شامل ہو سکتا ہے جو نماز قائم کر کے اللہ کے حق بندگی کو ادا کرے اور زکوٰۃ دے کہ بندوں کے حقوق سے عہدہ برآ ہو۔ اس کے بغیر کوئی انسان اسلامی برادری میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہے چاہے اس کا شمار مسلمانوں کی کسی بھی برادری میں ہوتا ہو۔

۱۰۔ زکوٰۃ وصیت پروردگار

پروردگار نے اپنے احکام کے لئے مختلف لہجے اور انداز اختیار کئے ہیں بعض احکام کو شکل امر و حکم بیان کیا ہے۔ بعض میں تفصیلات کا لہجہ اختیار کیا ہے۔ بعض متشکل خبر بیان کئے گئے ہیں اور بعض کو وصیت و نصیحت کے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ ان میں ہر لہجہ کا اپنا ایک اثر ہے اور اسے اسی مورد کی مناسبت سے اختیار کیا گیا ہے۔ مسئلہ جذبات و احساسات سے تعلق رکھتا ہو تو نصیحت سے بہتر کوئی لہجہ نہیں ہو سکتا

ہے۔ اسی لئے جناب عیسیٰ نے حضرت مریم کی عصمت کی گواہی دینے کے لئے گہوارہ میں کلام کیا تو اپنی جدیت۔ نبوت، کتاب کا اعلان کرنے کے بعد یہ اظہار کیا کہ میرا پروردگار میرے حال پر عہد مہربان ہے چنانچہ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت و نصیحت کی ہے اور وصیت و نصیحت کا تعلق ہمیشہ قابل اعتبار افراد سے ہوتا ہے جو انسان کے لئے باعثِ حراقت و انحراف ہے۔ (مریم آیت ۳۱)

۱۱۔ زکوٰۃ بقید حیات

اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ ”مَا دُمْتُ حَيًّا“ بھی ہے کہ اس کی نصیحت ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ پروردگار کی نگاہ میں نماز کی طرح زکوٰۃ بھی کوئی وقت کا بغیر نہیں ہے کسی غریب کو چند پیسے دیئے جائیں اور پروردگار کی مہربانیوں کا حق ادا ہو جائے۔ اس کا بغیر کا تقاضا ہے کہ اسے تاحیات جاری رہنا چاہیے۔ اس لئے کہ انسان مالی کار خیر اسی وقت انجام دیتا ہے جب پروردگار اسے مال عنایت کرتا ہے۔ تو جب پروردگار کی عنایات کا سلسلہ مستمر ہے اور تاحیات فتم ہونے والا نہیں ہے۔ تو انسان کے آثار کو بھی تاحیات مستمر رہنا چاہیے اور اس کے سلسلہ کو قطع نہیں ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ انسان کفرانِ نعمت کرنے والا نہیں ہے بلکہ نعمات الہیہ کا شکریہ ادا کرتا جاتا ہے اور جیسے جیسے پروردگار اسے مال عنایت کرتا جاتا ہے۔ وہ اس کی راہ میں غریب بندگان خدا کو عطا کرتا جاتا ہے۔

۱۲۔ زکوٰۃ باعث عظمت کردار

سورہ مریم آیت ۲۵ میں جناب اسماعیل کے تذکرہ کے ذیل میں کہ ”وہ صادق الوعد اور نڈی تھے۔“ اور شاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اکی بار گاہ میں پسندیدہ شخصیت کے مالک تھے۔“

جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم دینا رسالت و نبوت کے نمایان شان

اور انسانی شخصیت کے پسندیدہ ہونے کے لوازم میں شامل ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص بارگاہ الہی میں پسندیدہ شخصیت کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔

۱۳۔ زکوٰۃ عمل مرسلین

سورہ انبیاء آیت ۳۱ میں اعلان ہوتا ہے: ہم نے گزشتہ ادوار میں مختلف انبیاء کو امامت اور قوم کی قیادت کا کام سپرد کیا ہے لیکن ان کی طرف وحی کر دی ہے کہ ناسی قائم کرتے رہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور عمل خیر انجام دیتے رہیں۔ جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا امامت کے بنیادی پروگرام میں شامل ہے اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے وہ نگاہ پروردگار میں امامت کا اہل نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ملائے کائنات علی بن ابی طالب نے زکوٰۃ کا کوئی موقع فرو گذاشت نہیں کیا ہے اور حالت نماز میں بھی کوئی سائل آگیا ہے تو اسے محروم نہیں کیا ہے بلکہ رکوع کے ماہ میں اشارہ کر کے انکو بھی اس کے حوالہ کر دی ہے۔ جس کو پروردگار نے خود زکوٰۃ سے تعبیر لیا ہے اور اس پر ولایت کا شرف عنایت کیا ہے کہ انسان نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ ادا کرے تو امامت امت کا اہل ہے اور زکوٰۃ کو نماز کے دوران ادا کر دے تو اس ولایت کا اعتبار ہے جو صرف خدا اور اس کے رسول کے لئے ہے اور ان کے علاوہ کسی تیسرے کے لئے نہیں ہے۔

۱۴۔ زکوٰۃ بنیاد حکومت

اگرچہ اسلام میں امامت حکومت سے الگ کوئی شے نہیں ہے اور پروردگار نے کسی کو امام بنادیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ شخص حکومت کرنے کا اہل ہے اور اعلیٰ حکومت اسی کا حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود جہاں ایک طرف امامت کے اوصاف میں اس امر کا ذکر کیا گیا ہے کہ امام خود زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وہیں دوسری طرف اس کی حکومت کے پروگرام کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مبارک کج آیت ۱۱ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”خدا کی مدد سے دلسے مظلوم افراد ہیں کہ جنھیں روئے زمین پر اقتدار دے دیا جائے تو نماز قائم کریں گے اور“

ادا کریں گے۔ نیکوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے منع کریں گے کو انجام کا صرف پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔“

جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اسلامی حکومت کے بنیادی پروگرام میں جہاں مالک کی بارگاہ میں حاضری شامل ہے وہیں مخلوقات خدا کی حاجت برآری اور فریاد رسی بھی شامل ہے کہ جس کے بغیر کوئی حکومت اسلامی کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔

۱۵۔ زکوٰۃ وسیلہ کامیابی

سورہ مبارکہ مومنوں کے آغاز میں اعلان ہوتا ہے کہ یقیناً کامیابی ان صاحبان ایمان کا حصہ ہے جو نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، انویات سے کنارہ کش رہتے ہیں اور زکوٰۃ برابر ادا کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کے عمومی افعال کا ایک حصہ ہے کہ مالی کار خیر کرتے رہیں اور کسی بھی محتاج انسان کو اپنے کاغذ سے محروم نہ رکھیں۔ اس کامیابی کا آخری منظر و منظر یہ ہے کہ یہ افراد جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

۱۶۔ زکوٰۃ علامت مردانگی

سورہ زور آیت ۳۱ میں ان گھروں کے ذیل میں جن کی عظمت و رفعت کا حکم دیا گیا ہے اور جن میں صبح و شام تسبیح پروردگار پڑھتی رہتی ہے اعلان کیا گیا ہے کہ ”ان گھروں میں وہ مرد رہتے ہیں جنھیں تمہارت یا کار و بار ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے نہیں روک سکتا ہے اور ان کے دلوں میں اس دن کا خوف پایا جاتا ہے جب دل و نگاہ سب پلٹ جائیں گے۔“ جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ مردانگی صرف میدان جہاد میں تلوار چلانے میں نہیں ہے بلکہ نفس کے مقابل میں قیام کر کے اسے حُب دنیا کے جذبہ سے نکال لینا اور اس کے اندر حُب مال کے مغریت کو ذبح کر دینا بھی جہاد اکبر ہے اور مردانگی کی سب سے بڑی علامت ہے اور یہی ہے کہ اس مقام پر جنگ و جہاد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مگر ان بندہ گان خدا کو لفظ ”فعال“

سے تعبیر کیا گیا ہے جو صنفی اعتبار سے کسی بھی مرد کو کہا جاسکتا ہے۔ لیکن تمام حقیقت میں انہیں افراد کو کہا جاتا ہے جن میں جہاد نفس کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور جو سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہوں اور اسے زیر بھی کر سکتے ہوں۔

۱۷۔ زکوٰۃ وجہ ہدایت و بشارت

سورہ مبارکہ نمل کے آغاز میں قرآن مجید اور اس کی آیات بنیات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے ان صاحبان ایمان کے لئے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ اس بیان سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو قرآنی ہدایت سے فائدہ اٹھانا ہے اور اسے اپنے واسطے بشارت قرار دینا ہے تو اسے نماز بھی قائم کرنا ہوگی اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگی۔ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر قرآنی ہدایت سے استفادہ کرنا ناممکن ہے اور وہ ان کے لئے بشارت بھی نہیں بن سکتا ہے۔

۱۸۔ زکوٰۃ اضافہ خیرات

سورہ روم آیت ۳۹ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”سود کا مال بظاہر اضافہ مال کا سبب بنتا ہے حالانکہ خدا کے یہاں کسی طرح کا اضافہ نہیں ہوتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بظاہر نقصان مال کا سبب ہوتی ہے لیکن حقیقتاً اس سے مال دگنا ہو جاتا ہے اور مال ادا کرنے والا کسی طرح کے خسارہ سے دوچار نہیں ہوتا ہے۔“ شرط صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ ”لوچر اشتر“ ادا کی جائے اور اس میں کسی طرح کی ریا کاری یا مردم آزماری کا جذبہ شامل نہ ہو۔

۱۹۔ زکوٰۃ فریضہ زوجیت پیغمبر

سورہ انزاب آیت ۲۴ میں ازواج پیغمبر سے خطاب ہوتا ہے کہ تمہارے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلیت ادنیٰ جیسا بناؤ منہ نگار نہ کرو۔

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ و رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ازواج پیغمبر کے فرائض میں شامل ہے اور یہ زوجیت پیغمبر سے فائدہ اٹھانے کی بنیادی شرط ہے ظاہر ہے کہ تمام ازواج پیغمبر کے لئے زکوٰۃ ادا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے یہ حکم عطا فرمایا ہے جس سے اعزاز ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی مقدار میں مالی کار خیر بہر حال انجام دینا ہے اور درحقیقت یہ جناب خدیجہ کے کردار کی قدردانی بھی ہے کہ یہ ایت کریمہ ان کے انتقال کے بعد نازل ہوئی ہے اور ان کے دور حیات میں اس قسم کے ادا کر کے ضرورت نہیں تھی کہ وہ از خود اس قدر ابتکار کر رہی تھیں کہ پروردگار نے پیغمبر کو غنی بنانے کے لئے انہیں کو ذریعہ بنادیا تھا اور پیغمبر اسلام کے گھر میں خدیجہ ہی کی دولت نظر آتی تھی۔

۲۰۔ ترک زکوٰۃ علامت شرک

سورہ فصلت کے آغاز میں پیغمبر اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ”آپ یہ کہہ دیں کہ میں تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہوں لیکن میری طرف یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ اسی کی طرف سیدھا رخ نکھو اور اسی سے استغفار کرتے رہو اور یاد رکھو کہ ان مشرکین کے لئے دلیل ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔“ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا شرک کی ایک علامت ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان کا ایمان آخرت پر نہیں ہے اور یہ بات واضح بھی ہے کہ انسان جب مالی کار خیر سے گریز کرتا ہے تو اس کے دو ہی اسباب ہوتے ہیں: ۱۔ مال کو اتنا عظیم سمجھتا ہے کہ اپنی زندگی کو اسی کے حوالہ کر دیتا ہے اور گویا اسی کے اشاروں پر رقص کر رہا ہے اور یہ ایک طرح کا شرک خفی ہے مسلمان کی نظریں حکم خدا سے بالاتر کوئی شے نہیں ہے اور وہ اس کے حکم پر کل کائنات قربان کر سکتا ہے۔

۲۔ زکوٰۃ کو مال کی بربادی سمجھتا ہے کہ مال اپنے قبضہ سے نکل گیا اور مولے خسارہ کے کچھ ہاتھ نہ آیا اور یہ بھی درحقیقت آخرت کا انکار ہے جس کے بارے میں بار بار دہرایا گیا:

ہے کہ انسان جو کچھ دار دنیا میں سے دیتا ہے وہ سب خزانہ الہی میں محفوظ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا سب اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور کسی طرح کی کمی واقع نہ ہوگی۔

۲۱۔ زکوٰۃ نفاذ ترک نجوی

مالک کا نجات نے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب رسولؐ سے راز کی باتیں کرنا ہوں تو پہلے صدقہ دے کر رسولؐ کی بارگاہ میں آنا اور پھر باتیں کرنا کہ اسی میں تمہارے لئے خیر ہے اور یہی تمہاری طہارت نفس کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس صدقہ کے لئے مال نہیں ہے تو خدا غفور و رحیم بھی ہے۔

اس کے بعد جب صاحبان مال نے بھی صدقہ نہ دیا اور رسولؐ کی خدمت میں حاضری بند کر دی تو قرآن مجید نے اس طرز عمل کی مذمت کی۔ ”کیا تم لوگ نجوی سے پہلے صدقہ دینے سے بھی ڈر گئے۔ خیر اگر ایسا نہیں کیسے اور توہر چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو اور خدا و رسولؐ کی اطاعت کرو۔“ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مالی کا ذخیرہ ہر حال ضروری ہے اور اس کے بغیر توبہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

۲۲۔ زکوٰۃ بدل نماز شب

ابتداءً اسلام میں مسلمانوں کو نماز شب کا حکم دیا گیا اور ثلث شب یا نعت شب یا دو ثلث شب قیام کا مطالبہ کیا گیا تو یہ بات مسلمانوں کے لئے مشکل ثابت ہوئی کہ شب کا حساب کرنا بھی دشوار تھا اور سفر و مرض جیسے عوارض بھی تھے اور بنیادی بات یہ ہے کہ جس ہیبت اسلامی کا مظاہرہ کرنا مقصود تھا وہ ظاہر بھی ہو چکی تھی لہذا پروردگار نے قیام شب کی ذمہ داری کو ختم کر دیا اور اس کے بدلے بقدر امکان تلاوت قرآن یا نماز رکھ دی اور اس معافی کو اس امر سے مشروط کر دیا کہ اصل نماز واجب قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں بلکہ خدا کو قرض حسن بھی دیتے رہیں کہ اس کا خیر کے بغیر کسی معافی کی کوئی حیثیت

نہیں ہے۔ مالی کا ذخیرہ انسانی زندگی کا وہ عظیم ترین عمل اور کردار سازی کا وہ بلند ترین وسیلہ ہے جسے کسی حالت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۔ زکوٰۃ علامت دین محکم

سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”اہل کتاب پہلے دلیل کے طلب کار تھے۔ اس کے بعد جب واضح دلیل آگئی تو دین سے الگ ہو گئے حالانکہ انھیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ پروردگار کی عبادت کریں۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں کہ یہی مستحکم دین کی نشانیاں ہیں۔“

آیت مبارکہ میں صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ اہل کتاب کو تمام معاملات میں سہولت فراہم کی جاسکتی ہے لیکن نماز اور زکوٰۃ کے معاملہ میں کوئی سہولت نہیں دی جاسکتی ہے کہ یہ مسائل دین کے استحکام کی علامتیں ہیں اور وہ دین مستحکم نہیں ہو سکتا ہے جس میں خدا قادر و توانا یا اس کے ضعیف و کمزور بندوں سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ دین کے استحکام کے لئے بعد و مہود دونوں سے رابطہ ضروری ہے اور دونوں کو ان کا حق ادا کرنا ہوگا۔

۲۴۔ زکوٰۃ قوام معاشرہ

کسی معاشرہ کے قیام کے لئے چند طرح کے افراد کی نگرانی اور ذمہ داری ہر حال ضروری ہے کہ اس کے بغیر معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ صاحبان حیثیت مائے معاشرہ سے بے نیاز ہو کر زندہ رہنا چاہیں تو ان کا زندہ رہنا بھی ممکن نہیں ہے اور پھر معاشرہ کی تشکیل میں صاحبان حیثیت سے زیادہ مفلوک الحال افراد اور رفاہ عام کے پروردگاروں کا دخل ہوتا ہے۔ معاشرہ کی واقعی زندگی کے لئے ضروری ہے کہ فقراء و مساکین کی زندگی کا انتظام کیا جائے۔ کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، غیر اقوام کے شر کو روکا جائے، متفرق افراد کو قرض کو ادا کیا جائے، غلاموں کو آزادی دلوائی جائے۔ رفاہ عام کے پروردگار مائے جاہلیں و بہت زدہ مسافروں کو ان کے وطن تک پہنچا دیا جائے۔ اور اسلام نے یہ اسرار کام

زکوٰۃ کے ذریعہ انجام دے ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ معاشرہ کے قیام میں جس قدر زکوٰۃ کا حصہ کسی دوسرے عمل خیر کا نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات معاشرہ کے وجود پر بیڑہ کی بڑی کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے بغیر معاشرہ کا قیام ممکن نہیں ہے۔

۲۵۔ زکوٰۃ بہر حال خیر و برکت

شریعت اسلام نے اپنے اکثر اعمال میں نائش کو منسوخ قرار دیا ہے اور اکثر اوقات یہ انداز عمل، عمل کے اجر و ثواب کو بھی برباد کر دیتا ہے لیکن زکوٰۃ و خیرات کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے دکھا کر انجام دیا جائے تو بھی بہترین عمل ہے اور عاموشی سے فقرا کو دیدیا جائے تو بھی عمل خیر ہے۔ بلکہ علی الاطلاق عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس طرح دوسرے افراد میں بھی کار خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انھیں بھی التفات کی دولت حاصل ہو جاتی ہے جو کام خفیہ عمل کے ذریعہ نہیں انجام پاسکتا ہے۔ لیکن اس صورت حال میں یہ احتیاط بہر حال ضروری ہے کہ عمل کا انداز واضح اور نمایاں رہے۔ اور نیت صرف خدا کے لئے ہو ورنہ نیت میں غیہ خدا کا دخل ہو گیا تو عمل کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے گی اور وہ بیکار کی پر شامل ہو جائے گا جو باعث اجر و ثواب ہونے کے بجائے سبب و زور و عذاب ہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی

حج بیت اللہ

اسلامی عبادات میں یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اسلامی سیاست کے مظاہریناظر نہایت ہی نمایاں انداز سے دیکھے جاسکتے ہیں۔

حج بارگاہ الہی کی طرف ایک اجتماعی سفر ہے جس میں بندہ مادی اور معنوی سفر ایک ساتھ شروع کرتا ہے۔

نماز تقرب الہی کا ایک سفر ضرور ہے لیکن صرف معنوی ہے جس کا اندازہ لفظ معراج سے ہوتا ہے۔

روزہ ایک معنوی سفر ہے جو نیت قربت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اسلام "ایمانا لولوا ختم وجہ اللہ" کا قائل ضرور ہے لیکن نماز کو عبادت الہی اسی وقت تصور کرتا ہے جب اس کا رخ خانہ خدا کی طرف ہوتا ہے اور اس کے مادی عنصر کو نیک کامانا نام ہو جاتا ہے۔

حج بیت اللہ میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں۔

اس کا نتیجہ علامت ہے کہ انسان کسی کی آواز پر لبیک کہتا ہوا قدم آگے بڑھا رہا ہے اس کا مادی سفر مکہ علامت ہے کہ وہ واقفانہ خدا کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سفر الی اللہ "لا جو سکون انسان کو سفر حج کے موقع پر حاصل ہوتا ہے وہ نماز کے سفر معراج مامل نہیں ہوتا ہے۔

اس کے بعد سفر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ سفر کبھی انفرادی ہوتا ہے اور کبھی اجتماعی۔

انفرادی سفر میں زحمت کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور لذت سفر کا احساس کم۔ لیکن

اجتماعی سفر میں زحمت کا احساس تقسیم ہو جاتا ہے یا محسوس جاتا ہے اور لذت کا احساس دگنا چوگنا ہو جاتا ہے۔

شریعت اسلام نے اس لذت "سفر الی اللہ" کو مزید تر بنانے کے لئے حج کے سفر میں قافلہ کا عنوان پیدا کر دیا ہے اور سرکارِ دو عالم سے لے کر تمام ذمہ داران اسلام نے ہمیشہ قافلہ کے ساتھ سفر حج اختیار کیا ہے تاکہ زحمت سفر لذت سفر ہو غالب ذائقے پائے اور انسان ہر آن یہ محسوس کرے کہ ایک قافلہ بشریت ہے جو بارگاہِ الہی کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ ہے جو مکمل طور پر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے۔ اس طرح حج بیت اللہ کی عبادت کا سلسلہ اسلام کی سیاست سے بھی مل جاتا ہے کہ اجتماعی سفر میں باہمی تعلقات۔ ایک دوسرے کے حالات کی اطلاع، مسافرانہ زندگی کے مخصوص عنایات انسان کے شامل حال ہو جاتے ہیں اور یہ وہ فوائد ہیں جو حضری زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔

اس کے بعد اسلام نے احکام میں بھی قافلہ کی رعایت رکھی ہے اور بہت سے احکام صرف قافلہ کی خاطر بدل دیے یا اس میں سہولت پیدا کر دی ہے تاکہ انسان کو قافلہ کی ایسی کا احساس رہے اور وہ یہ دیکھے کہ اجتماعی سفر میں کافی شرعی سہولتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور اس طرح پورے سفر حیات میں اجتماعی سفر کا پروگرام بنائے اور جس طرف قدم اٹھے سارے معاشرہ کو ساتھ لے کر چلے۔

نازمین "ایات نعبد وایا نستعین" میں جمع کے صیغے بھی اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان تنہا بارگاہِ الہی میں حاضر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک قافلہ بندگی ہمارا ہے لیکن یہ صرف ایک معنوی تصور ہے جس سے انسان اکثر اوقات غافل بھی ہو جاتا ہے حج کے موقع پر معنویت، ادیت اور منہریت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور انسان نفس کو ایک مخصوص سکون حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً اپنے مالک کی طرف محو سفر ہے اور اس کا ہر قدم ایک منزل تقرب کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ معراج بندگی ہے۔

ذیل میں فریقہ حج کے بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن کا اندازہ حج کی آیات اور اس کے احکام سے کیا جاسکتا ہے۔

اس حج عالمی اجتماع

موجودہ ترقی یافتہ دور میں دنیا کے ہر ملک میں مختلف اوقات میں عالمی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں اور امریکہ میں مستقل ایک عالمی ادارہ قائم ہے جس میں سال بھر دنیا کے ہر ملک کے نمائندے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ان سارے اجتماعات کو حج بیت اللہ کے اجتماع سے ملا کر دیکھا جائے تو ان اجتماعات کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حج کا اجتماع ایک مذہب کے ماننے والوں کا اجتماع ہوتا ہے اور دیگر اجتماعات میں مختلف مذاہب اور نظریات کے افراد شریک ہوتے ہیں لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قوم یا ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اتنا بڑا اجتماع عظیم انظار ہوتا ہے جب کہ اس اجتماع میں وہ تمام خصوصیات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے دوسرے اجتماعات میں مفقود ہیں بلکہ ناممکن ہیں۔

●۔ اس اجتماع میں کسی فرد یا جماعت یا حکومت کی پسند کا دخل نہیں ہوتا ہے اور نہ کسی خاص نظریہ کے پندیدہ افراد طلب کئے جاتے ہیں بلکہ اس کے لئے خلیل خدا کا اعلان عام آج بھی فضا میں محفوظ ہے اور مندوبین اُسی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔

●۔ اس اجتماع میں کسی طرح کی قومی، لسانی، طبقاتی یا نظریاتی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ سارے عالم اسلام کے افراد سیاہ و سفید، سلطان و رعایا، عرب و عجم، ایک دوسرے شریک ہوتے ہیں اور سب کو مشترکہ طور پر خدائی دعوت نامہ جاری کیا جاتا ہے، اللہ علی الناس حج الم بیت۔

●۔ اس اجتماع میں ثقافتی اور علاقائی تقسیم کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور سارے انسان ایک اندازاً ایک لباس اور ایک ہیئت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ہر طرح کی امتیازی تمیز ہو جاتی ہے۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔

●۔ اس اجتماع میں تمام شرکاء کے لئے ایک قسم کا نظام اور ایک قسم کی پابندی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ کوئی خصوصی رعایت نہیں ہوتی ہے۔

●۔ اس اجتماع کا مرکز ایسے مقام پر ہے جہاں غیر قدام کا داخلہ ممنوع ہے تاکہ مسلمان اپنے مسائل کو نہایت آزادی سے طے کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کا اصلی اجتماع مسلمانوں میں ہوتا ہے جہاں دیگر افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں تاکہ اسلام پر جاسوسییت اور خفیہ دشمنی کا الزام نہ لگایا جاسکے اور ہر آدمی کو اندازہ ہو جائے کہ مسلمان عالم انسانیت کے مسائل حل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور ان کا مقصد کسی طرح کی فرقہ واریت یا دہشت گردی نہیں ہے۔ حج بیت اللہ نے آج اپنی عالمی حیثیت اور سیاسی افادیت کو کم کر دیا ہے تو یہ ان مسلمانوں کا قصور ہے جو اس اجتماع کے خود ساختہ منتظم ہیں اور جنہوں نے اس کی منوی اور سیاسی حیثیت کو خاک میں ملا دیا ہے اور اسے صرف چند صحرائی قسم کے اعمال کا مجموعہ بنا دیا ہے کہ ہر انسان دنیا کے دوسرے انسان سے الگ۔ اس کے مسائل سے بیگانہ اور بعض اوقات اس کے عادات و اطوار سے بیزار نظر آتا ہے۔ نہ باہمی انس و محبت ہے نہ باہمی حالات کے حل کی کوشش۔ نہ ایک دوسرے کے درد میں شریک ہیں نہ ایک دوسرے کے مسئلہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ اگر اجتماع کو اتنا ہی بے معنی اور بے فائدہ بنا تھا تو اس کے ناممکن ہونے کا اعلان کر دیا جاتا اور مسلمانوں کو مطمئن کر کے ان کے گھروں میں بٹھا دیا جاتا کہ کسی طرح کا خطرہ ہی نہ پیدا ہوتا۔ اتنی بڑی خلقت خدا کو چند میدانوں میں دوپہر یا رات میں بٹھانے یا چند پتھروں کو پتھر مارنے اور چند جانوروں کا ذبح کرنے کے لئے بلانا اسلام کا مزاج ہے اور نہ اسلام اس طرح کی بے مقصد عبادت کا حامی ہے۔

اسلام نے ساری دنیا میں مساجد کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو مسجد الحرام تک طلب کیا ہے اور ساری دنیا کے میدانوں کے ہوتے ہوئے میدان عرفات میں جمع کیا ہے اور کروڑوں اربوں کا سرمایہ خرچ کر دیا ہے تو کیا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان یہاں آکر سات چکر لگائیں اور وہاں ایک دوپہر صوب یا سایہ میں گزار دیں اور بس!۔

یہ کام تو انفرادی طور پر بھی انجام پا سکتا تھا اور اس میں ہماروں اور مہربان حکومت دونوں کے لئے سہولت تھی تو پھر سب کو ایک وقت میں جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی اور اس کے لئے مخصوص لباس اور مخصوص ہیئت کی ضرورت کیا تھی۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی عظیم سیاسی اور اجتماعی فلسفہ ہے جسے قصداً یا جہلاً نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

۲۔ حج نتیجہ صراحتی تحلیل

خلیل اللہ تعویذ کی طرح کہنے کے لئے قدرت نے حکم دیا کہ "اب لوگوں کو حج کے لئے آواز دو۔ اگر تمہاری آواز پر ایک کہتے ہوئے دو دروازوں سے آئیں گے اور پیدل اور سوار ہر انداز سے آئیں گے کہ اس کے نتیجے میں بہت سے منافع کا شاہد عمل میں آئے گا۔" (حج آیت ۲۷) خلیل خدا نے گزارش کی کہ پروردگار ایک انسان کی آواز ساری دنیا تک کس طرح پہنچا سکتی ہے۔؟

ارشاد ہوا کہ تمہارا کام آواز دینا ہے۔ آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس آواز کو اصحاب و ارحام تک پہنچا دیں گے۔

حقیقت امر یہ ہے کہ پروردگار نے خدا کے خلیل کو یہ تاثیر عنایت کی ہے کہ اگر حج خضر اور کو آواز دے دیں تو وہ بھی پہاڑوں کی چوٹیوں سے آواز کی خدمت خلیل میں آسکتے ہیں۔ اگر ہماری دنیا کے مسلمان لبیک کہتے ہوئے آجاتے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔

حیرت صرف تاریخ کے اس منظر پر ہے کہ رسول اکرم میدان احد میں "صحابہ کرام" کو آواز دے رہے تھے اور کوئی مڑ کر دیکھنے کے لئے تیار نہ تھا۔

کیا رسول اکرم کی آواز خلیل خدا کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی اور کیا "صحابہ کرام" اطاعت پرندوں کے برابر بھی نہیں تھا۔؟

حج بیت اللہ کے لئے جانے والا ایک عظیم فرحت اور طماننت نفس کا احساس کرتا ہے کہ وہ عالمین کا مہمان ہے اور اس کے ایک عظیم ترین نمائندہ نے اس کی طرف سے دعوت دی اور پیدائش کے پہلے ہی سے اس دعوت کو رجسٹرڈ کر دیا ہے۔

یہ احساس ہر قسم کی زحمت سفر کو ختم کر دیتا ہے اور ہر قسم کے جذبہ اطاعت عبادت کو بیدار کر دیتا ہے بشرطیکہ انسان اس معنویت کی طرف متوجہ رہے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے۔

۳۔ حج اعلان برائت مشرکین

سہ ماہ میں کفر کے لینے کے بعد وہ صورت حال پیدا ہو گئی ہے کہ مشرکین کو ان کی اوقات اور حیثیت سے باخبر کر دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ اب انھیں اس پاکیزہ سرزمین پر قدم رکھنے کا حق نہیں ہے۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم اعلان کس موقع پر کیا جائے اور اس کا اعلان کرنے والا کون ہو؟

مکہ مشرکین کی جگہ ہے۔ کوئی شخص بھی جا کر انھیں باخبر کر سکتا ہے۔ لیکن منشا الہی یہ ہے کہ یہ اطلاع ساری دنیا کے مشرکین تک پہنچ جائے اور مسلمانوں کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ اب اسلام ایسی طاقت و شوکت کا مالک ہو گیا ہے کہ مشرکین کو ان کے دیار سے باہر نکال سکتا ہے۔ اب وہ دن نہیں رہے ہیں کہ رسول اکرم کو اپنے وطن میں رجزا نصیب نہ ہوا اور حکم خدا کے مطابق راتوں رات ہجرت کرنا پڑے۔ یہ بات مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کا باعث بھی ہوگی اور اس طرح انھیں ایک گونہ نفسی سکون بھی حاصل ہو جائے گا۔

اس اہم اعلان کے لئے قدرت نے حج کے موقع کا انتخاب کیا کہ اس موقع پر مسلمان اور مشرکین سب ہی جمع ہوتے ہیں اور اعلان انتہائی آسانی کے ساتھ عالم اسلام و کفر و دونوں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اتنا خطرناک اعلان مشرکین کے اتنے عظیم جہن میں ہرگز دنا کسی کا کام نہیں تھا اور اس کے لئے عظیم ترین حوصلہ و ہمت اور بلند ترین عزم و ارادہ کی ضرورت تھی۔ چنانچہ وحی الہی نے حضرت علی بن ابی طالب کا انتخاب کیا اور سورہ برائت کی آیات کو ابھرنے لے کر ان کے حوالہ کر دیا گیا تاکہ مشرکین کی ہمت اور ان سے برائت و بیزاری کا اعلان کریں اور مسلمانوں کو اندازہ ہو جائے کہ برائت مشرکین کے لئے مکہ سے زیادہ مناسب سرزمین اور

حج بیت اللہ سے زیادہ موزوں موقع کوئی دوسرا نہیں ہے اور یہ اعلان جہاں ایک طرف مشرکین عالم کو ان کی خباثت و شرارت سے آگاہ کرے گا وہیں دوسری طرف مسلمانوں میں ایک نیا عزم اور نیا حوصلہ پیدا کرے گا جس کے بعد بڑے سے بڑے مرحلہ کو بھی سر کیا جاسکتا ہے اور بڑے سے بڑے طوفانوں کا رخ بھی بدلا جاسکتا ہے۔

۴۔ حج تمہید قربانی

حج بیت اللہ کا ایک بنیادی قانون یہ ہے کہ جن افراد نے حج تمتع انجام دیا ہے وہ ایک جانور کی قربانی بھی دیں جسے قربانی خلیل کی یادگار قرار دیا گیا ہے اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب اسماعیلؑ کے بدلے میں جنت سے ذبح کیا گیا تھا اور وہ قربان ہونے سے بچ گئے تھے لہذا امت اسلامیہ کا فرض ہے کہ تاسی ابراہیمؑ میں جانور قربان کرے۔ درنا گھر اسماعیل ذبح ہو گئے ہوتے تو امت کا فرض ہوتا کہ میدان میں اپنی اولاد کی قربانی دیں۔ اس لئے کہ کسی انسان کا فرزند اسماعیلؑ سے زیادہ عزیز تر اور عظیم تر نہیں ہے اور جب اس راہ میں اسماعیل قربان ہو سکتے ہیں تو دیگر فرزندوں کی قربانی میں کیا تکلف ہے۔

(حج تمتع ان افراد کے حج کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے ۴ میل یعنی تقریباً ۶ کلومیٹر دور کے رہنے والے ہیں۔ مکہ کے اطراف کے رہنے والوں کا فرض ہے کہ حج افراد یا حج قرآن کہا جاتا ہے جس کے ارکان کی ترتیب حج تمتع سے قدرے مختلف ہے)۔

اس کے بعد دوسرا میرضی قانون یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر احرام باندھنے کے بعد حاجی مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے تو اس کا فرض ہے کہ ایک قربانی کا جانور مکہ بھیج کر وہاں ذبح کرادے اور اس کے بعد اپنے احرام کو ختم کرے اور اگر کسی وجہ سے جانور کا جانا بھی ممکن نہ ہو تو جس جگہ روک دیا گیا ہے وہیں جانور ذبح کر کے احرام سے آزاد ہو جائے۔

ان دونوں قوانین سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ حج بھی ایک طرح کی قربانی ہے اور قربانی کی تمہید بھی قرار دیا گیا ہے کہ اگر ان حج کے بعض احکام پر عمل نہ کرے تو قربانی

کے ذریعہ اس کی تلافی کر سکتا ہے اور اس کا حج صحیح ہو جائے گا۔

۵۔ حج للہ

یوں تو اسلام میں جملہ عبادات کا مشترک توفیق یہ ہے کہ عبادات کو لکھنا انجام دیا جائے اور ان میں کسی طرح کی ریاکاری یا دکھاوے کا جذبہ شامل نہ ہونے پائے لیکن حج اپنے خصوصیات کی بنا پر زیادہ لہیت کا حامل ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان روز اول سے حج کے ارادہ سے اپنے گھر کو خیر باد کہہ کر غارِ کاعبہ کا رخ کرتا ہے اور اس کی لہیت کا سلسلہ اس کے گھر ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حج کا آغاز بیک سے ہوتا ہے جو خلیل خدا کی آواز پر ادا کرنے کے مراد ہے اور یہ لہیت کا بہترین مظاہرہ ہے کہ انسان صرف ادا کے فرض کی بنا پر گھر سے نہیں نکلتا بلکہ اس دعوتِ الہی پر بیک کہنے کے لئے نکلتا ہے جس کا مینام خلیل خدا کے ذریعہ پہنچتا ہے۔

تیسری بات یہ بھی ہے کہ حج کے اکثر اعمال و مناسک کی بنیاد نفس کش اور جذبات و غلو کی مخالفت پر ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حج عالم انسانیت میں اس حد تک لہیت چاہتا ہے کہ انسان اپنے وجود سے غافل ہو جائے لیکن اپنے پروردگار کے حکم سے غافل نہ ہونے پائے۔ اس کے لئے یہ ممکن ہے کہ جسم کے اندر پائے جانے والے جاؤروں کی اذیت اور نفس کے اندر پائے جانے والے جذبہ جس و لذت سے غافل ہو جائے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے پروردگار کے حکم سے غافل ہو جائے اور یہ لہیت کی وہ منزل ہے جس کی مثال دوسری عبادات میں نہیں پائی جاتی ہے۔

حالتِ نمازیں جوں کو مار بھی سکتے ہیں اور اٹھا کر پھینک بھی سکتے ہیں لیکن حالتِ احرام میں اس کا امکان بھی نہیں ہے۔

اسی طرح حالتِ قیام میں اپنی زوجہ کو بوسہ دے سکتے ہیں لیکن حالتِ احرام میں اس کا بھی امکان نہیں ہے۔

گویا حج مکمل طور پر لہیت کا ایک نمونہ ہے جس کے بعد انسان اپنا نہیں رہ جاتا ہے بلکہ اپنے پروردگار کا ہو جاتا ہے۔

اور اسی کا نام زبانِ شریعت میں لہیت ہے جو سرکارِ دو عالم کا مکمل امتیاز اور ان کی پیروی کا بہترین منظر ہے۔

”پیغمبر! کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادات، میری حیات اور میری موت سب اس اللہ کے لئے ہیں جو رب العالمین اور وحدہ لا شریک ہے، میں اسی کا بندہ ہوں اور اسی کے احکام پر تسلیم خم کرنے والا ہوں!“

۶۔ حج اور کائنات

سورہ بقرہ آیت ۱۸۹ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”پیغمبر! لوگ آپ سے چاند کے تغیرات کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور موسم حج کے تعین کا وسیلہ ہے۔“

دین اسلام کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس نے جن مسائل کو جو حیثیت دی ہے ان کے مسائل میں اسی انداز کے قرار دئے ہیں۔ اگر کسی مسئلہ کو خواص سے وابستہ کیا ہے تو اس کے مسائل بھی دیئے ہی ہیں جن کا ادراک خواص کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اور اگر کسی مسئلہ کو عوام الناس سے مربوط کیا ہے تو اس کے مسائل بھی اسی قسم کے عمومی بنا دئے ہیں۔

معاظرتِ زندگی اور عبادات کا مسلحہ عمومی تھا تو اس کے پروردگاروں کا مبارک اتمامِ حیات ہے جس کا ادراک ہر جاہل انسان بھی کر سکتا ہے۔

چاند کب نکلتا ہے۔ کس طرح بڑھتا ہے۔ کب کامل ہوتا ہے۔ کس طرح کم ہوتا ہے کب غائب ہو جاتا ہے اور کب بھرک نکلتا ہے۔؟

یہ وہ مسائل ہیں جنہیں ہر آنکھ والا اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور اس کے بارے میں حصلہ کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ میں خواص بھی عوام ہی کی شہادت پر اعتبار کرتے ہیں کہ اس کا علم و فضل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اسلام نے اپنی تقویم قمری قرار دی ہے کہ اس کا تعلق تمام خواص و عوام سے ہے اور اس کے ذریعہ ہر شخص اپنے زندگی اور زندگی کا نظام مرتب کر سکتا ہے اور کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے۔

اوقات نماز کے واسطے سورج کے طلوع۔ زوال اور غروب کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک عمومی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق بھی ہر اس انسان سے ہے جس پر نماز واجب کی گئی ہے۔ گویا اسلام میں اوقات کا معیار سورج ہے اور تاریکوں کا معیار چاند۔ اسلام نے دوسرے حسابات کو یکسر مسترد نہیں کیا ہے لیکن اپنے حسابات کا معیار چاند ہی کو قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلامی طریقہ پر معاملات کو انجام دینا چاہتا ہے اسے چاند کی کیفیات پر ہر حال نظر کرنا ہوگا۔

دنیا سے غریب اور دنیا سے غیر اسلام اپنے کاروبار حیات کو کائنات سے غافل ہو کر کبھی شروع کر سکتے ہیں کہ آج بخوری کی پہلی تاریخ ہے لہذا سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن عالم اسلام پہلی تاریخ کے تعیین کے لئے بھی نظام کائنات پر نظر کرنے کا محتاج ہے اور اس طرح اسلام ہر شخص کو آیات الہیہ کی طرف اشارہ کی طور پر توجہ کر دیا ہے اور کسی فرد مسلمان کو زمین پر رہ کر آسمان سے غافل نہیں ہونے دیا ہے۔

اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ اس چاند کے تغیر کو حج کا موسم معین کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان کا حج بیت اللہ کائنات سے غفلت کا سبب نہ بن جائے بلکہ حقیقی حج بیت اللہ کرنے والا دہی کہا جائے جو نظم کائنات پر نظر رکھے اور یہ دیکھے کہ ذی الحجہ کا مہینہ کب شروع ہوا ہے اور چاند کے تغیرات کس تاریخ کی نشاندہی کر رہے ہیں اور اس طرح حج بیت اللہ نے زمین و آسمان میں ایک رابطہ پیدا کر دیا ہے اور زمین کا رشتہ آسمان سے جوڑ دیا ہے اور اسی بات کو معراجِ نبوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ الگ کائنات نے چاند کو معیار حج بنانے کے بعد یہ مزید کم کیا کہ اس کی تاریخیں انتہائی روشن راہوں میں قرار دے دیں کہ دنیا کے تمام وسائل روشنی ختم بھی ہو جائیں تو وہ ذی الحجہ کی شب کو منیٰ و عرفات میں اور ذی الحجہ کی شب کو مزدلفہ میں بقدر ضرورت رہے۔

رہے گی۔ پھر منیٰ میں شب باشی کا کام گیا رہوں اور بارہویں شب میں قرار دیا جس وقت چاند اپنی بلند ترین منزل کے قریب ہوتا ہے اور کائنات کو بقدر امکان روشن بنا دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی روشنی میں ایک دوسرے حالات پر نظر رکھ سکیں اور اپنے اعمال کو انتہائی سہولت و آسانی کے ساتھ انجام دے سکیں۔

اسلام کی انہیں حکمتوں نے اسے دینِ فطرت بنا دیا ہے اور اس کا کوئی قانون اصولِ فطرت اور قوانینِ طبیعت کے خلاف نہیں ہے۔

حج سفر الی اللہ

اسلام کے جملہ عبادات کے مقابلہ میں حج بیت اللہ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں فی سبیل اللہ کا عنوان واضح طور پر نظر آتا ہے اور اس میں اس کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ کا بہترین مصداق ہے لیکن اس کی حیثیت منہی ہے بظاہری اعتبار اس میں کوئی سفر نہیں ہوتا ہے اور یہ کسی وقت کسی مقام پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں مقامِ بدر و بدرجہ یک سفر بھی ہو سکتا ہے اور احد و خندق کی طرح گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔

لیکن حج بیت اللہ میں سفر کی کیفیت بہر حال ضروری ہے باہر کے رہنے والوں کو اور مکہ کا سفر کرنا پڑتا ہے اور مکہ والوں کو بھی عرفات، مزدلفہ اور منیٰ کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ بھی چند مخصوص تاریخوں میں جب مارا عالم اسلام ایک نقطہ پر جمع ہو جاتا ہے۔ حج کی اس خصوصیت کی کیفیت کا اندازہ چڑباؤں سے کیا جاسکتا ہے:

۱۔ حج کے وجوب میں راستہ طے کرنے کی استطاعت کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے جس میں مال ہی شامل ہے اور صحت بھی۔ بلکہ راستہ کا آزاد ہونا بھی شامل ہے۔ جو اس امر کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ حج ایک اجتماعی سفر الی اللہ ہے جس میں ہر انسان کو میکہ و دقت مادی اور منویٰ سفر کرنا پڑتا ہے اور اس طرح عبودیت کی منزلوں کو طے کرنا ہوتا ہے۔

۲۔ عرفات میں زوال سے غروب تک قیام کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ عرفات کے بعد ذی الحجہ کو منیٰ و عرفات میں ذکر خدا کرو (بقیہ آیت ۱۹۸)۔ جس میں ایک اجتماعی

کیفیت پائی جاتی ہے اور اسی عرفات سے غروب سے قبل نکل جانے پر ایک اونٹ کی قربانی کا شریک ترین کفارہ رکھ دیا گیا ہے۔

ج۔ ”مشعر الحرام میں رات گزارنے کے بعد تمام لوگوں کے ساتھ منیٰ کی طرف کوچ کرو“ (بقرہ، ۱۹۹)۔

جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اسلام ایک اجتماعی سفر کا منظر تشکیل دینا چاہتا ہے اور حقیقت امر یہی ہے کہ باطنی اور معنوی اعتبار سے انسان تقرب کی کتنی ہی منزلوں کیوں نہ ملے کرے۔ اسے وہ لذت عبادت حاصل نہیں ہوتی ہے جو اس اجتماعی اور مادی سفر میں حاصل ہوتی ہے۔ جہاں ہر شخص ایک خاص لباس میں دنیا اور باقیہاں سے بے نیاز ہو کر اپنے پروردگار کی طرف سفر کرتا ہے اور اس کی نظر میں عبادت الہی کے علاوہ کوئی محک نہیں ہوتا ہے اور اس کی تاکید برابر دعاؤں یا لیلیک سے ہوتی رہتی ہے۔

۸۔ حج مانع لذات و خرافات

”حج چند مقررہ جہینوں میں ہوتا ہے اور جو شخص بھی اس زمانے میں اپنے اپنے اور حج کو فرض کر لے اسے عورتوں سے مباشرت، گناہ اور جھگڑے کی اجازت نہیں ہے“ (بقرہ، ۱۹)۔

انسانی فطرت ہے کہ عالم مسافت میں دشت سفر اسے انس و راحت کی طرف متوجہ کرتی ہے اور جہاں چار افراد جمع ہو جاتے ہیں وہاں گرمی محفل کے لئے یا اپنی برتری کے اظہار کے لئے بنیاد نہ کہ شروع شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح عبادت بھی معصیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ عبادت گزار انسان یوں بھی اس نکتہ کی طرف متوجہ رہتا ہے لیکن قرآن مجید نے خصوصیت کے ساتھ حج کے موقع پر ان چالماز اور جاہلیت زدہ امور پر پابندی عائد کر دی تاکہ انسان کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ عالم غربت کا سفر نہیں ہے جہاں زوجہ سے دل بہلانے کی ضرورت پڑے۔ یہ پروردگار کی بارگاہ کی طرف سفر ہے جہاں انسان تمام اسرار سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے ہر زحمت میں ایک راحت کا احساس ہوتا ہے۔

اور پھر یہ اجتماع بھی دنیا داری کا اجتماع نہیں ہے جہاں اپنی برتری کے اظہار کی

ضرورت پڑے بلکہ یہ بندگی کا اجتماع ہے جہاں ہر احساس ذلت و خوارگی انسان کو بندگیوں کی طرف لے جاتا ہے اور منزل معراج تک پہنچا دیتا ہے۔

غلط بیانی انسانی کردار کے لئے اور فخر و مباہات انسانی بندگی کے لئے ہم قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ غلط بیانی کے بعد انسان کی بات کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور فخر و مباہات سے انسان کی بندگی شیطنت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شیطان کی کل شیطنت یہی تھی کہ اس نے امر الہی کے بعد بھی مقام بندگی میں فخر و مباہات کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہمیشہ کے لئے ملعون و مردود قرار پا گیا۔

۹۔ حج فرضیہ انسانیت

حج بیت اللہ کے امتیازات میں ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ دین اسلام نے اسے اسلام و ایمان کے مقتضیات و لوازم میں قرار دینے کے بجائے انسانیت کے لوازم میں قرار دیا ہے اور بار بار اس نقطہ کی تاکید کی ہے کہ جس طرح انسان فطری طور سے برائی و عیبتوں کے دربار میں حاضری کا خواہشمند رہتا ہے اسی طرح اس کے دل میں بارگاہ الہی حاضری کا اشتیاق بھی ہونا چاہیے جب کہ سلاطین دنیا کے دربار میں حاضری کی اجازت ملتی ہے اور بارگاہ احدیت میں انسان عظیم ترین پیغمبر خلیل خدا کے ذریعہ مدعو کیا گیا ہے۔ بعد بھی اشتیاق حج نہ پیدا ہو تو یہ صرف ایمان کا نقص نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کی رو سے کہ انسان دین و مذہب اور مالک کائنات کے سلسلہ میں اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا ہے جتنا عام شخصیتوں کے سلسلہ میں بمقتضائے انسانیت انجام دے لیتا ہے۔

حج بیت اللہ کے سلسلہ میں انسانیت کا حوالہ حسب ذیل طریقوں سے دیا گیا ہے:

۱۔ ”پہلا وہ گھر جو انسانوں کے لئے بنایا گیا ہے جو کہ میں ہے اور مبارک ہے اور کے لئے ہدایت ہے“ (آل عمران - ۹۶)

۲۔ ”اللہ کے لئے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں“ (آل عمران - ۹۷)

ج۔ ”پیغمبر! لوگ آپ سے جانے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ

انسانوں اور حج کے لئے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ (بقیہ - ۱۸۹)

۵۔ "اس کے بعد اس طرح کوچ کو جس طرح تمام انسان کوچ کرتے ہیں۔ (بقیہ - ۱۹۹)

۸۔ "اللہ نے بیت الحرام کعبہ کو انسانوں کے قیام کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ (ماخذ - ۹۹)

۱۰۔ "اللہ و رسول کی طرف سے روز حج اکبر انسانوں کے لئے یہ اعلان ہے کہ خدا و رسول

شریکین سے بیزار ہیں۔ (توبہ - ۳)

۱۱۔ "سبحا لحرام کو تمام انسانوں کے لئے یکساں طور پر قرار دیا گیا ہے چاہے وہ حاضر یا

یابا ہر والے۔ (حج - ۲۵)

ح - "ابراہیم! انسانوں کے درمیان حج کا اعلان کرو۔" (حج - ۲)

ان آیات کریمہ سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حج بیت اللہ اپنے مکان، اعلان، فرائض، مناسک، نتائج اور فوائد سب کے اعتبار سے عالم انسانیت سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے فوائد کا تعلق صرف عالم اسلام و ایمان سے نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کی تمام جہاز راں کمپنیاں دنیا کے تمام تجارتی ادارے۔ دنیا کے تمام صنعتی کارخانے جس قدر ایک حج بیت اللہ سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کسی تقریب یا عبادت سے اس قدر استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔

حیرت کی بات ہے کہ اہل مادیت و دنیا داری حج بیت اللہ سے اپنے مفاد کے پر میں مسلسل استفادہ کر رہے ہیں اور مسلمان اس عظیم اجتماع کو صرف بیت اللہ کے گرد گردش کرنے یا صحرا فردی کا عمل قرار دے دینا چاہتے ہیں اور اس سے کوئی ایسا فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے اتنا بڑا عظیم کیا گیا تھا اور اسے دائمی حیثیت دے دی گئی تھی مسلمان کی نگاہ میں سارا تقدس حج یہی ہے کہ مخصوص انداز سے لباس احرام پہن لے اور مخصوص آداب کے ساتھ مناسک حج انجام دے لے۔ گویا کہ پروردگار عالم نے ہزاروں میل سے صرف احرام باندھنے کا طریقہ سکھانے کے لئے بلایا تھا یا اسے اپنے گھر کے گرد چکر لگانے سے کوئی خاص مسرت ہوتی ہے۔

حیرت انگیز بلکہ افسوسناک امر ہے کہ مسلمان اہل علم اور دانشور بھی اس نقطہ سے

کسر غافل ہو گئے ہیں اور استعمار نے ان کے دل و دماغ پر اس طرح قبضہ کر لیا ہے کہ وہ کوئی اسلامی امر سوچتے ہی نہیں پاتے ہیں اور اتنے عظیم مواقع کے ضائع کر دیئے ہیں کہ توحید خالص اور تقدس مذہبی کا نام دے رہے ہیں۔!

۱۔ حج قیام للناس

"اللہ نے کعبہ کو جو بیت الحرام ہے لوگوں کے لئے صلاح و فلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے۔"

(ماخذ - ۹۷)

آیت شریفہ میں انسانی صلاح و فلاح کے وسائل کا ذکر کیا گیا ہے اور ان میں بیت الحرام کے ساتھ قربانی کے جانور اور محترم مہینوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ کے قیام میں حسب ذیل عناصر کا عظیم ترین حصہ ہے۔

• انسان صلح و جنگ کے مواقع سے آشنا ہو اور ہر وقت جنگ و جدال کے لئے آمادہ نہ ہو جائے۔

• انسان میں قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہو اور جان یا مال کی قربانی سے پریشانی نہ

پیدا ہو۔

• انسان ہر اس شے کے احترام سے آشنا ہو جسے راہ خدا میں وقف کر دیا جائے اور مخلوقات و خالق کے اموال کے امتیاز سے بھی آشنا ہو۔

لیکن اس کے بعد ایک جدید عنصر بیت الحرام کو قرار دیا گیا ہے جہاں مسلمانوں کا اجتماع بیت اللہ کے سلسلہ سے ہوتا ہے اور یہ حج ایک ایسا عمل ہے جو عالم انسانیت کو ایک نقطہ پر جمع کر کے صلاح و فلاح کے بارے میں باہمی فکر و نظر اور اجتماعی صلاح و شعور کے مواقع فراہم کرتا ہے اور اسی حج بیت اللہ کی بنیاد پر کعبہ کو وسیلہ صلاح و فلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حج کی سیاسی حیثیت سے انکار کرنا اور اسے صحرا فردی یا مکانی گردش کا نام دے دینا اس کے قیام للناس ہونے کا کھلا ہوا انکار ہے جو قرآن مجید کے بیان کردہ فلسفہ عبادت کے خلاف ہے اور جس کی بنا پر مسلمان تمام اسلامی اقتدار سے دور تر ہو گیا ہے۔

۱۱۔ حج یا دیگر سلف صالحین

دنیا کی وہ تمام قومیں مردہ شمار کی جاتی ہیں جن کے پاس درخشاں ماضی نہ ہو یا انھوں نے اپنے تابناک ماضی سے رشتہ توڑ لیا ہو۔ تابناک ماضی انسان میں حوصلہ عمل پیدا کرتا ہے اور اس میں خود شناسی اور خود اعتمادی کی روح بیدار کر دیتا ہے۔

حج بیت اللہ اس اعتبار سے بھی ایک خصوصی امتیاز کا حامل ہے کہ اس میں ماضی کی تابناک تصویریں باقی جاتی ہیں اور اس کے ارکان و مناسک انسان کو ایک عظیم ترین تاریخ کے گوشہ گوشہ کا ادیتے ہیں۔

حج کا طواف پوری تاریخ آدمیت کا پنجرہ ہے۔

حج کی سب سے ایک خاتون کے مہاجرات کی یادگار ہے جہاں ایک نبی خدا کی زندگی کے لئے عظیم ترین شہقت کا سامنا کیا گیا ہے۔

حج کی قربانی اللہ کے دو عظیم بندوں کے جذبہ اخلاص کی یادگار ہے جہاں ضعیف باپ حکم خدا کی تعمیل میں بیٹے کے گلے پر چھری پھرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا اور نوجوان فرزند "ستجد فی ان شاء اللہ من الصابرين" کا نعرہ بلند کر رہا تھا۔

حج کے میدان عرفات و مزدلفہ بھی تاریخ انسانیت کے اہم ترین مراکز ہیں جہاں پہنچ کر انسان کا جذبہ قربانی بیدار ہو جاتا ہے اور انسان اس راہ پر چلنے کا ایک نیا حوصلہ پیدا کر لیتا ہے۔

خود کعبہ مقدس کی تاریخ بھی ایک ایسی درخشاں تاریخ ہے جو انسان کو اس مکہ کی طرہ توجہ دلاتی ہے کہ انسان میں "فعل علی اللہ" کا حوصلہ ہو تو بے آب و گیاہ صحرا میں بھی زندگی گزاؤں سکتا ہے اور انسان عظمت مہاربت خاؤں خدا سے آشنا ہو جائے تو پروردگار دادی غیر ذریع میں بھی پھلوں کا رزق عنایت کر سکتا ہے۔

کیا کہنا اس مقدس خاتون کا جس نے حجاز بیت اللہ میں قیام کی خاطر ساری دنیا کو ترک کر دیا اور ایک چھوٹے سے بچہ کو لے کر ایک چھوٹے بے آب و گیاہ میں پیچھے گئی اور

اس کا اعتماد صرف ذات پروردگار پر تھا کہ وہ کسی مخلوق کا رزق بند نہیں کر سکتا ہے اور جسے یہ ایک ہے اس کی روزی کا انتظام ضرور کرے گا۔

۱۲۔ حج یا دیگر قربانی

کیا قیامت خیز وہ لمحہ تھا جب ایک باپ اپنے نوجوان فرزند کے گلے پر چھری پھیر رہا تھا اور قدرت آواز دے رہی تھی۔ بس ابراہیم ہیں۔ اتم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم حسن عمل والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک دنبہ کو قرار دے دیا ہے اور اس قربانی کو آخری دور کے لئے اٹھا رکھا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی تعمیل پر خوش تھے اور اسماعیل منزل قربانی میں قدم رکھنے پر تڑپتے۔ قدرت کو اپنے ان مخلص بندوں کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اس نے اسے ارکان حج میں شامل کر کے رہتی دنیا تک کے لئے دائمی اور ابدی بنا دیا اور اب کسی مسلمان کا عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک راہ خدا میں ایک قربانی نہ پیش کرے۔

یہ قدرت کا امت اسلامیہ پر احسان ہے کہ اس نے اسماعیل کی قربانی کے عوض ایک دنبہ بھیج دیا تھا اور آج اعمال و ارکان حج میں اولاد کی قربانی شامل ہوتی اور ہر حج بیت اللہ انجام دینے والے کو ایک فرزند کی قربانی پیش کرنا ہوتی۔

حج بیت اللہ کرنے والا جب ازی الحج کی صبح کو منی کے میدان میں قدم رکھتا ہے اس کی نگاہ کے سامنے وہ عظیم تاریخی منظر گردش کرنے لگتا ہے اور وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ آج اس منزل میں قدم رکھ رہا ہے جہاں کل خلیل خدا کے قدم تھے اور اس کا دل آواز دیتا ہے کہ خدا یا یہ تو ایک جائز یا چند درہم و دینار کی قربانی کا معاملہ ہے۔ یہ بندہ حقیر اس امر

کے لئے بھی تیار ہے کہ اگر اولاد کی قربانی کا حکم ہو جائے تو اسی طرح فرزند کے گلے پر چھری پھیر سکتا ہے جس طرح کل ابراہیم نے یہ عمل انجام دیا تھا۔ اس لئے کہ یہ بندہ حقیر اسی آواز پر لبیک کہتا ہوا

ہو رہا ہے جو کل خلیل خدا نے میری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے بلند کی تھی اور جس کے بارے میں

۱۳۔ حج برائت از شیطان

حج کے اعمال میں ایک عمل ہے رمی جمرات۔ جس کی حکمرانی تین دن تک مسلسل ہوتی رہتی ہے اور یہ حج کا وہ منفرد عمل ہے جس کی اس قدر تکرار ہوتی ہے در نہ ہر عمل ایک مرتبہ انجام پاتا ہے اور بس۔!

طوافِ غارِ کعبہ ایک مرتبہ ہوتا ہے۔

نہا طواف ایک مرتبہ ہوتی ہے۔

سعی ایک مرتبہ ہوتی ہے۔

عرفات، مزدلفہ کا دو وقت ایک مرتبہ ہوتا ہے۔

قربانی ایک مرتبہ ہوتی ہے۔

حلق ایک مرتبہ ہوتا ہے۔

طوافِ نسا اور اس کی ناز ایک مرتبہ ہوتی ہے۔

لیکن رمی جمرات کا سلسلہ تین روز تک جاری رہتا ہے۔

۱۰۔ رذی الحج کو ہجرہ عقبہ کو رمی کرنا ہوتی ہے اور ۱۲ کو تینوں جمرات کو رمی کرنا

ہوتی ہے اور اس پورے کاروبار میں وہی اسکو استعمال ہوتا ہے جو روزِ ادا میں ہر ایک کے لشکر کے مقابلہ میں استعمال کیا گیا تھا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کنکری ایک ایسا اسلحہ ہے جو ہمیشہ باطل کے اہم مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے۔

اب رہے کوخا کرنا ہوا تو یہی اسکو استعمال ہوا۔ جمرات کو رمی کرنا ہوتی ہے تو یہی اسکو استعمال ہوتا ہے۔

سرکارِ دو عالم کا کفار کو اندھا بنانا ہوا ہے تو یہی اسکو استعمال ہوا ہے اور پروردگار کو بھی اس چھوٹے سے ذرہ کی ادا اس قدر پسند ہے کہ اپنے محبوب کی رسالت کی گواہی بھی دلوانا ہوئی تو انھیں ذرات کو استعمال کیا گیا اور انھوں نے ہی کلہ پڑھ کر ثابت کر دیا کہ ہمارے

اس دولت تو لا بھی ہے اور قوت تیرا بھی۔ ہم رسالت کی گواہی دینا بھی جانتے ہیں اور حکمران کو اندھا بنانا بھی۔

کہا جاتا ہے کہ حج کا یہ عمل بھی خلیلِ خدا کی ایک یادگار ہے کہ جب جناب ابراہیمؑ جناب اسماعیلؑ کو لے کر مقامِ ذبح کی طرف چلے تو شیطان نے تین مرحلوں پر اس قربانی کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ پہلے خود جناب ابراہیمؑ کو سمجھایا اور جب انھوں نے منے سے انکار کر دیا تو جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیلؑ پر پناحہ فرمایا کہ استعمال کیا لیکن سب نے اسے دھتکار دیا اور اسلام نے اس ادا کو جزو عبادت بنا دیا۔

نظا ہر جھوٹے ٹیپلے۔ بڑے کافر قیصروں کے فرقے سے نہیں ہے۔ بلکہ مختلف قسم کے شیاطین کی تعبیر ہے یا مختلف قسم کی شخصیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس واقعہ میں تین طرح کی شخصیتیں مصروفِ کار تھیں اور شیطان نے تینوں پر حملہ کیا لہذا انھیں شخصیتوں کے اعتبار سے حملہ آور کے درجہ کا بھی تعین کیا گیا ہے۔

جب جناب ابراہیمؑ پر حملہ کیا تو اس کا عنوان ہجرہ عقبہ ہو گیا اور جب جناب ہاجرہ پر حملہ آور ہوا تو اسے ہجرہ وسطیٰ کہہ دیا گیا اور جب جناب اسماعیلؑ کا رخ کیا تو اس کی حیثیت ہجرہ صغریٰ کی ہو گئی۔ اور اس طرح مناسکِ حج سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ عمل ایک مرتبہ نہیں انجام پایا بلکہ شیطان بار بار کوشش کرتا رہا کہ صورتِ حال کی نزاکت سے فائدہ اٹھالے اور جیسے جیسے معاملہ منزلِ ذبح سے قریب تر ہوتا گیا اس کی کوششیں بھی تیز تر ہوتی گئیں۔ لیکن بالآخر ناکام ہو گیا اور عبادِ مخلصین کے مقابلہ میں کوئی تدمیر کا رنگ نہ ہوئی۔

حج کا یہ عمل مسلمانوں کو اس واقعہ کی یاد دلا کر حسبِ ذیل امور کی طرف توجہ دلاتا ہے:

- بندہ خدا بچہ ہو یا بوڑھا عورت ہو یا مرد۔ سب کا فریضہ یہ ہے کہ منزلِ قربانی میں یکساں قسم کے جذبات کے حامل ہوں۔

- قربانی کی راہ میں بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔
- امرِ الہی کے آجانے کے بعد شیاطین کے فریب میں آجانا شانِ عہدیت و اخلاص کے سراسر خلاف ہے۔

● جس طرح شیطان اپنے مقصد کے سلسلہ میں مایوسی کا شکار نہیں ہوتا ہے اور مسلسل جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ بندہ مومن اور مومنہ کو بھی اسی حوصلہ کا مالک ہونا چاہیے۔
● دشمن کے مقابلہ میں اسکو کی کیفیت پر نظر نہیں کرنی چاہیے اور جس طرح ممکن ہو مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ لکیری بھی شیاطین کو مار دینے کا سبب بن جائے۔
● حج کا یہ سب سے آخری عمل انسان کو ہوشیار کرتا ہے کہ اگر شیاطین سے برائت کا جذبہ نہ پیدا ہو سکا تو اسے حج کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مسلمان کو میدانِ مئی میں ظہر کے وقت تک انتظار کرنا چاہیے اور پھر جمع میں شیاطین کو پتھر مار کر یہ جذبہ تیز اسے کراپنے وطن کو جانا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی تحفہ حج نہیں ہے۔ سارے اعمال و مناسک کو مکہ میں کام آتے ہیں اور برائت شیاطین کا جذبہ پوری دنیا میں کہیں بھی کام آسکتا ہے۔

۱۴۔ حج سادگی حیات

انسان گھر کے اندر سے باہر ڈرائنگ روم تک اپنے دوست سے بھی ملاقات کرنے کے لئے آتا ہے تو اپنے لباس کو ٹیک کر کے برآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد گھر سے باہر نکلتا ہوا تو لباس کا مزید انتہام کیا جاتا ہے۔ کہ اس کی نگاہ میں اس کی عزت و عظمت کا ایک بڑا حصہ لباس سے وابستہ ہے اور لباس انسان کی شخصیت کو اعتبار بخش دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے لوگ اپنے لباس پر خاص توجہ دیتے ہیں اور ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ لباس کی ساخت و پخت پر خرچ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر شخصیت کی تشکیل بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن حج بہت الٹے اس پورے نظام حیات کو تبدیل کر دیا اور حکم ہوا کہ لاکھوں کے مجمع میں ایک لنگی اور چادر پہن کر نکل پڑو اور اپنے بہترین لباس کو اتار دو۔
اس طرز عمل سے تمھارے اس نظریہ کا بھی علاج ہو جائے گا کہ انسان کی عظمت و شخصیت میں لباس کا بھی کوئی دخل ہے اور تمھارے اندر یہ احساس بھی پیدا ہو گا کہ لباس تقویٰ سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے۔
اور پھر تمہیں یہ خیال بھی پیدا ہو گا کہ اگر واقعتاً شخصیت بنانے کا کوئی ارادہ ہے تو

حج بہت الٹے شخصیت سازی کا میدان نہیں ہے۔ یہ کردار سازی کا میدان ہے جہاں تواضع اور خاکساری سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ انسان جس قدر بھی بارگاہِ الہی میں اپنے کو ذلیل بنا کر پیش کرتا ہے رب العالمین اسے اسی مقدار میں صاحبِ عزت و عظمت بنا دیتا ہے۔ اس عمل سے مسلمانوں میں مساوات اور یکسانیت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور سب کو خیال ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے شخصیت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ مقامِ بندگی میں سب یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ جب کبھی دشمن کے مقابلہ میں جانا ہو گا تو شخصیت کا اظہار کرنا ہو گا۔ اس وقت تو رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کا مرحلہ ہے۔ اس وقت کسی شخصیت سازی یا خود نمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

۱۵۔ حج دعوت الہی

حج بیت اللہ انجام دینے والا انسان جب لباسِ احرام پہن کر پھرے مجمع میں مادی کردار کا احساس پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی عزتِ خطہ میں نظر آتی ہے تو نیتِ احرام کے ساتھ نیک کی دعا اور ایک عجیب و غریب عظمت کا احساس دلاتی ہے کہ تو اس علاقہ میں از خود نہیں آ رہا ہے اور نہ اسے اپنی مرضی سے لباس اتار کر اپنے کو جمع عام میں یک بنا رہا ہے۔ تو ایک ہمارا ہے جسے ہر سال پہلے سے مدعو کیا گیا ہے اور تیری دعوت کے لئے عظیم ترین انسان کا انتخاب کیا ہے اور یہ لباس بھی درحقیقت ایک سادہ لباس نہیں ہے بلکہ ایک عظیم ترین بارگاہ میں حاضری کا نمائندہ ہے کہ اگر دنیا کے ہر سلطان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے دربار میں حاضری ایک لباس میں معین کر دے تو رب العالمین کو تو ہر حال یہ حق حاصل ہے۔
فرق صرف یہ ہے کہ سلاطین زمانہ کی اپنی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے لہذا وہ لباس کے ذریعہ اپنی انداز سے دربار کی رونق بڑھانا چاہتے ہیں اور حاضرین کے قیمتی لباس سے اپنی عزت سازی کرنا چاہتے ہیں لیکن رب العالمین ان تمام امور سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے کسی بھی معنی کی دنیا میں لے جا کر مادیات سے بلند تر بنا دیتا چاہتا ہے لہذا اس نے اپنے لباس کو آداب الگ ہی رکھے ہیں۔

پھر سلاطین دنیا کے روابط تمام افراد سے الگ الگ ہوتے ہیں کہ بعض کو بارہائی کا شرف ملتا ہے اور بعض کو نہیں۔ بعض کی حیثیت بلند تر ہوتی ہے اور بعض کی کمتر اور سب اپنے اپنے گھر سے اپنی حیثیت بنا کر آتے ہیں۔

لیکن رب العالمین کی حیثیت ان تمام امور سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے روابط تمام مخلوقات سے ایک قسم کے ہیں اور سب اس کے بندے ہیں چاہے وہ سلطان السلاطین ہو یا فقیر الفقراء۔ حیثیت کے اعتبار سے اس کے مقابلہ میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی حیثیت کے لحاظ سے اس کا پوئی مقام الگ کر دیا جائے۔ سب فقرا الی اللہ ہیں اور اللہ غنی جید ہے۔ اس کے مقابلہ میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا سب کا پوئی مقام ایک قسم کا ہونا چاہیے اور وہ بھی اتنا سادہ کہ ہر شخص سے اختیار کر سکے اور کسی شخص کو زحمت و سختی کا احساس نہ ہو۔ لباس اجرام بہن کر انسان شرمندگی اور خجالت کے بجائے ایک طرح کی عزت و عظمت کا احساس کرتا ہے کہ اسے شریف خاندان کے ہیں معافی کا شرف ملنے والا ہے اور مہمان میزبان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے جہاں ضیافت کا سارا سامان پہلے سے موجود ہے "مبا و کا وھدی للعالملین"۔ دنیاوی اختیار سے ہر طرح کی برکت اسی کعبہ کے اندر ہے اور دینی اعتبار سے ہدایت کا سارا انتظام اسی کعبہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ "لکل قوم ہاد" کا پہلا مصداق اسی کعبہ سے ملا ہے اور کل ایمان کے وجود کا سرانجام اسی خاندان کعبہ سے ملتا ہے۔

۱۶۔ حج اصلاح مفہوم زینت

اسلام اپنے چاہنے والوں کو نہایت ہی آراستہ اور پیراستہ شکل میں دیکھنا چاہتا ہے چنانچہ اس کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ :

- ہر عبادت کے وقت اپنی زینت کا خیال رکھو۔
- آخر زینت خدا اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کر دیا ہے۔
- ہم نے زمین کی ہر شے کو اس کے لئے زینت قرار دے دیا ہے۔
- مال اور ادلا و زندگی دنیا کی زینت ہیں۔

• عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں (لیکن رکھیں)۔

جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام زینت کا حامی ہے اور وہ اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو بدترین حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود جب انسان نزل حج میں قدم رکھتا ہے تو اسے ہر قسم کی زینت سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ لباس میں سادگی آجاتی ہے عورتوں کے زیورات اتر دئے جاتے ہیں۔ ایک انگوٹھی یا چند بھی اگر زینت میں شمار ہو یا زینت کی نیت سے ہو تو اسے بھی برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ تو آخر اس کا راز کیا ہے ؟ نماز کے وقت زینت کا مطلق کیا جائے اور حج کے موقع پر زینت کو اترا دیا جائے ؟ کیا پروردگار کے نظام میں بھی اس طرح کی بے نظمی پائی جاتی ہے ؟ نہیں ہرگز نہیں !

بات صرف یہ ہے کہ ایک مدرسہ تربیت ہے جہاں انسان کو بلا کر سے ہر طرح کی تربیت دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد رخصت کر دیا جاتا ہے کہ اب اسی تربیت کے زیر سایہ زندگی گزارے اور یہ احساس رکھے کہ صرف مادی آرائش ہی کا نام زینت نہیں ہے بلکہ انسان کا ایمان و کردار بھی ایک سامان زینت ہے جس سے بہتر کوئی سامان نہیں ہے۔

عورت کے لئے کیا کو اسی لئے زیور کہا گیا ہے کہ وہ زیور ترک کر دینے کو کمال نہ سمجھے بلکہ زیور کے مفہوم کی تبدیلی کو کمال سمجھے اور زیور حیا سے ہم گھٹے آراستہ رہے۔

مال و ادلا و زینت حیات دنیا قرار دینے کے بعد باقیات صالحات کا تذکرہ بھی اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ باقیات صالحات بھی انسان کی زندگی کی ایک زینت ہیں جن کا احساس و ادراک صرف صاحبان علم و عرفان ہی کر سکتا ہے۔

ازواج پیغمبر کو مطلقاً زینت دنیا پر تنبیہ کرنا اور تقویٰ کا حکم دینا اس امر کی علامت ہے کہ تمہاری زینت سامان دنیا نہیں ہے بلکہ تمہاری زینت تقویٰ ہے اور تمہیں اس سے بہر حال آراستہ رہنا چاہیے۔

زینت ایک بہترین مرغوب و مطلوب شے ہے جس سے کوئی صاحب ذوق سلیم انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کا مفہوم اور مصداق حالات یا افراد کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔

بعض معاشروں میں داڑھی منڈانے کا نام بھی ترہین رکھا گیا ہے جبکہ اسلام سے کثافت ادا کا عمل قرار دیتا ہے اور اس کی نگاہ میں داڑھی مرد کے لئے بہترین زینت ہے اور اسی لئے "زینۃ الرجال" کا نام دیا گیا ہے۔

اس کے نقطہ نگاہ سے زینت دنیا اور زینت مادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ انسان کو روحانی اور معنوی اعتبار سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے بعد مادی زینت بھی پیدا ہو جائے تو "فوق علی نور ہے۔ لیکن معنوی زینت کو ترک کر کے صرف مادی زینت پر توجہ دینا یہ کردار کی کثافت ہے اسے زینت کا نام نہیں دیا جاسکتا ہے۔

۱۷۔ حج تبیین محوریات

احرام باندھنے کے بعد جب حاجی سرزمین مکہ پر قدم رکھتا ہے تو اس کا پہلا اقدام ہوتا ہے طواف خاند کعبہ اور مناسک حج کی ادائیگی۔ اس کے بعد جب دیار الہی سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے آخری عمل کا نام ہوتا ہے طواف وداع۔

اس درمیان میں دیکھا تو تھا اسے اسی طواف کا عمل انجام دینا ہوتا ہے۔ کبھی طواف حج کے نام سے اور کبھی طواف نسا کے نام سے۔ اور پھر تحیات کے اعتبار سے دورانِ قیام مکہ مکرمہ ۳ طواف متحب ہیں اور اس قدر ممکن نہ ہوں تو کم سے کم ۳۷ شوط یعنی ۲ طواف کرے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طواف خاند کعبہ پر اس قدر زور کیوں ہے اور مسجد الحرام کو یہ امتیاز کیوں دیا گیا ہے کہ ہر مسجد میں داخلہ کے وقت دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور مسجد الحرام میں داخلہ کے وقت طواف ہی کو نماز کا نام اور درجہ دے دیا جاتا ہے۔

حقیقت امر یہ ہے کہ یہ بھی مسلمان کی ذہنی تربیت کا بہترین موقع اور عظیم ترین عنصر ہے جہاں انسان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ زندگی دنیا کا ایک مسلسل سفر اور گردش ہے۔ اس سفر اور موت اور فنا کی نشانی ہے اس کی کیفیت میں گردش اس لئے پائی جاتی ہے کہ اس کی ساخت ہی کردی شکل کی ہے اور کہہ کے گرد انسان کتنا ہی خط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے

درحقیقت اس کا سفر ایک گردش ہی ہے۔ خط مستقیم پر سیر نہیں ہے اور جب مادی زندگی گردش ہی کا نام ہے تو گردش کے لئے ایک محور و مرکز کا ہونا ضروری ہے۔

خط مستقیم پر سفر اور دائرہ کے گرد گردش کرنے کا بنیادی فرق یہی ہے کہ خط مستقیم نقطہ ابتدا نقطہ انتہا سے الگ ہوتا ہے اور انسان ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ کا قصد کرتا ہے۔ لیکن دائرہ کی شکل اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے یہاں نقطہ آغاز و انجام ایک ہوتا ہے اور اس اعتبار سے سیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں سیر کی کل اہمیت اس محور سے وابستہ ہے جس کے گرد گردش کی جاتی ہے کہ جب تک محور سلامت ہے اور گردش اس کے گرد ہے سیر بھی اور نتیجہ خیز ہے اور جب سیر اپنے محور سے ہٹ جائے گی تو بے معنی ہونے کے ساتھ تباہی خیز بھی ہو جائے گی۔

حج بیت اللہ مسلمان کو یہی سبق دینا چاہتا ہے کہ تیرا محور حیات خاند کعبہ ہے جب تک تیری گردش فکر و عمل کا محور یہی رہے گا سلامتی محفوظ رہے گی اور حرکت نتیجہ خیز ہوگی اور جب یہ محور ہاتھ سے نکل جائے گا تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

۱۸۔ سعی جبجئے آب حیات

حج بیت اللہ کے اعمال میں ایک عمل مفاد مردہ کے درمیان سعی کرنا بھی ہے۔ یہ سعی اس موقع کی یادگار ہے جب جناب ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کے لئے پانی تلاش کر رہی تھیں اور شدت اضطراب کے عالم میں کبھی اس پہاڑی پر جاتی تھیں اور کبھی اس پہاڑی سے کبھی تلاش آب میں آگے نکل جاتی تھیں اور کبھی پلٹ کر اپنے فرزند کی زندگی کا جائزہ لیتی تھیں۔ مدت کو ہاجرہ کی یہ ادرا اس قدر پسند آئی کہ اس اندازہ گردش کو کارکن حج میں شامل کر دیا اور اسے اہمیت تک کے لئے عرفہ غور توں کا نہیں بلکہ مردوں کا بھی فریقہ بنادیا اور شامہ اس کا راز یہ تھا کہ ایک بچہ کے لئے پانی کی تلاش نہیں تھی بلکہ ایک نبی خدا کی زندگی کے تحفظ کا انتظام تھا اور پھر تلاش بھی درحقیقت پانی کی تلاش نہیں تھی بلکہ آب حیات کی تلاش تھی اس لئے کہ اس وقت اسماعیل صرف پیاسے نہیں تھے بلکہ ان کی زندگی خطرہ میں تھی اور وہ موت و حیات کی کشمکش سے

گزر رہے تھے اور قدرت کا یہ اصول ہے کہ وہ ایسے کسی عمل کو فنا نہیں ہونے دیتی ہے۔ اس لئے کہ ایسے اعمال کی بارے حوصلوں کو قوت ملتی ہے اور قربانی کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اس نے لاکھوں مخالفتوں کے باوجود صفحات تاریخ سے حضرت ابوطالبؑ کے خدمات کو محفوظ ہونے دیا اور ان کے کفر کا ڈھنڈورا پیٹنے والے بھی ان کے خدمات کا انکار نہیں کر سکے ہیں اور برابر اس امر کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ابوطالبؑ نے سرکارِ دو عالم کی زندگی کا اس وقت تحفظ کیا ہے جب عالم اسلام میں صحابیت کا تصور بھی نہیں پیدا ہوا تھا اور پھر وہ عالم نے رسالت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔

حضرت ابوطالبؑ نے سرکارِ دو عالم کے عقید میں خطبہ پڑھ دیا تو وہ خطبہ مستحبات اسلام میں شامل ہو گیا اور ابوطالبؑ نے سرکار کو تجارت کے راستے پر لگا دیا تو تاجر حبیب اللہؑ کے لقب کا حقدار ہو گیا اور پروردگار نے رزق کے فوہے اسی تجارت میں رکھ دئے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عالم اسلام کی کل دولت کا حساب کر لیا جائے تو سرکارِ دو عالم نے مالِ خیرِ مجرب سے تجارت کر کے امتِ اسلام کے لئے جو رزق فراہم کیا تھا وہ تمام امت کے اموال کے برابر بھی زیادہ تھا۔

حج بیت اللہؑ بھی مسلمانوں کو آواز دے رہا ہے کہ اس منزل پر قدم رکھو تو اس قصبہ کے ساتھ آؤ کہ گویا خضرؑ کی حیات کی تلاش میں نکلے ہیں یا باجہ ایک ذمہ دار مذہب کی زندگی کے مسائل تلاش کر رہی ہیں۔ تاکہ تمہیں بھی مذہب کی زندگی کے اسباب کا شعور پیدا ہو اور اس راہ میں اپنی تمام اسکانی کوشش صرف کر دو چاہے پہاڑوں اور وادیوں کا چکر بھی کیوں لگانا پڑے اور پھر دیکھو کہ قدرت کس کس حیات سے نواز کر تمہیں بقولے دوام عطا کر دیتی ہے۔

۱۹۔ حج۔ وسیلۃ استجابت دعا

حج بیت اللہؑ انسان کو اخلاص عمل کی دعوت دینے کے ساتھ یہ اعتماد بھی عطا کر رہے کہ پروردگار کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے اور ارکان حج کے دوران کی گئی دعاؤں کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔

ارکان حج کے دوران اس کی متعدد مثالیں پائی جاتی ہیں لیکن سب سے عظیم مثال صفاد مروه کے درمیان سعی کی ہے جہاں بنظاہر باجہ دوڑ رہی تھیں اور ان کے لب پر کوئی دعا نہ تھی۔ لیکن حقیقتاً ان کا وجود سرا یا التماس بنا ہوا تھا اور ان کا ہر قدم ایک حرف دعا کی حیثیت رکھتا تھا جس کا مدعا بنظاہر صرف اتنا تھا کہ چند قطرے پانی کے دستیاب ہو جائیں تاکہ اپنے بچے کی زندگی کا تحفظ کر لیں۔ لیکن قدرت نے اس غیر حرفی دعا کو اس انداز سے قبول کیا کہ ایک پورا چشمہ جاری کر دیا جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور گردنوں انسانوں کے سیراب ہونے کے بعد بھی تمام نہیں ہو رہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مختصر سعی طلب پر اتنا مفصل جواب کیا معنی رکھتا ہے اور قدرت نے کیوں نہ آسمان سے اس قدر پانی نازل کر دیا کہ اسماعیلؑ کی زندگی کا انتظام ہو جاتا اور باجہ کا قلب مطمئن ہو جاتا۔ آخر اس طرح کے کیل رواں کی کیا ضرورت تھی جس کے طلب کرنے والے ہی کو "زم۔ زم" کہنا پڑے۔

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ دعائے باجہ کا ایک معنوی پہلو بھی تھا کہ وہ صرف اسماعیلؑ کی زندگی کی خواہش مند نہیں تھیں بلکہ ایک نبی خدا کی زندگی کی طلبگار تھیں اور نبی خدا کی زندگی کا اہتمام کی زندگی ہوتی ہے لہذا باجہ اس نکتہ کی طرف متوجہ تھیں کہ اگر اسماعیلؑ بچے کے تو ارض حرم کو آبادی کا راستہ مل جائے گا اور یہاں ایک قوم آباد ہو سکے گی اور اس طرح ایک پوری نسل وجود میں آ سکے گی۔ پروردگار عالم نے اس نسل کی ایمان سے پہلے اس کے آب حیات کا انتظام کر دیا اور پھر یہی ارض حرم کی آبادی کی بنیاد بن گیا۔

۲۰۔ حج۔ دعوت استغفار

یوں تو میدان عرفات کے واجبات میں فقط وہاں کا وقت اور قیام شامل ہے اور اس کے علاوہ کوئی فریضہ نہیں ہے۔ لیکن روایات میں اس مقام پر تو یہ استغفار کی بیجا تاکید کی گئی ہے اور بعض روایات میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ شب قدر میں مسافہ نہ کئے تو اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے کہ میدان عرفات میں جا کر استغفار کرے تاکہ پروردگار اس

گناہوں کو معاف کر دے۔

اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب پروردگار نے جناب آدم کو وہ صفایا اور جناب حم کو وہ مروہ پر اتار دیا تو دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں نکل پڑے۔ ترکہ دلی کی بنا پر دونوں کا دل شرمندہ تھا اور دونوں بارگاہ احدیت میں سراپا استغفار بنے ہوئے تھے۔ کہاں وہ جنت کی پڑ بھارتنگی اور کہاں وہ صفا و مروہ کی سنگلاخ سرزمین!

اس استغفار کا نتیجہ یہ ہوا کہ میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور اس باہمی تعارف کی بنا پر اس کا نام میدان عرفات ہو گیا اور پھر دونوں نے چند قدم آگے بڑھ کر میدان مزدلفہ میں رات گزار دی اور اسی بنیاد پر اسے مزدلفہ اور جمع کہا جانے لگا۔ اس کے بعد صبح سویرے اس خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے جس کی بنیاد ان کے دور میں پڑ چکی تھی۔ اگرچہ اس کی دیواروں کے بلند کرنے کا کام جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے انجام دیا ہے۔

میدان عرفات توبہ و استغفار کا بہترین مقام ہے اور عرفات میں قیام حج کا عظیم ترین رکن ہے یہاں تک کہ بعض روایات میں "الحج عرفۃ" جیسا مضمون بھی وارد ہوا ہے کہ اگر انسان کو میدان عرفات میں وقوف حاصل ہو گیا تو گویا اس نے پورا حج حاصل کر لیا چاہے اس کے بعد موت ہی کیوں نہ واقع ہو جائے۔

ان دونوں حقائق کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حج بیت اللہ اپنے آغاز ہی سے انسان کو توبہ و استغفار کی دعوت دیتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ بندہ پروردگار کی بارگاہ سے واپس جائے تو دیا ہی پاک و پاکیزہ بن کر جائے جیسا کہ پہلی مرتبہ اُس کی بارگاہ سے اس دنیا میں آیا تھا۔

امام حسین اور امام زین العابدین کی دعائے عرفہ اس سلسلہ کی بہترین رہنما ہے جس میں توبہ و استغفار کے وہ انداز تعلیم کئے گئے ہیں جن کا ادراک غیر مصومین کے لئے ناممکن ہے۔

اور یہ انداز وہی اختیار کر سکتے ہیں جو بارگاہ احدیت کے آداب سے واقف ہوں اور وہاں سے آداب کی تعلیم حاصل کر کے آئے ہوں۔

۲۱۔ حج۔ حل مشکلات اقتصاد

پروردگار عالم نے جس دن اسماعیل اور ہاجرہ کو ارض حرم پر قیام کرنے کا حکم دیا اور جناب ابراہیم نے دونوں کو لاکر اس میاں میں چھوڑ دیا اس دن ابراہیم نے صورت حال کی ترجمانی ان الفاظ میں کی تھی کہ "خدا یا! میں نے اپنی ذریت کو ایک وادی غیر زرخیز میں تیرے گھر کے قریب ساری یعنی تیرے سہارے چھوڑ دیا ہے اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ مادی اعتبار سے ان کی غذا کا انتظام کرے اور معنوی اعتبار سے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے۔"

پروردگار نے خلیل کی دعا کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ان دونوں کی زندگی کا انتظام کر دیا لیکن ایک بنیادی مسئلہ باقی رہ گیا کہ اس علاقہ کی آباد کاری کا ذریعہ کیا ہو گا اور یہاں آباد ہونے والوں کا ذریعہ معاش کیا ہو گا۔ چنانچہ اس نے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے ابراہیم کو حج کی آواز لگانے کا حکم دے دیا اور سارے عالم انسانیت کو اس ایک نقطہ پر جمع کر دیا۔

اس طرح اس علاقہ کی اجتماعی حیثیت تو ظاہر ہو گئی لیکن اقتصادی مسئلہ پھر باقی رہ گیا۔ قدرت نے اعمال دار کا ان حج میں قربانی کو شامل کر دیا کہ مکہ والوں کا ایک آسان ترین ذریعہ معاش ہے کہ سال بھر صحراؤں میں جانور چرائیں اور حج کے موقع پر ان جانوروں کو فروخت کر کے سال بھر کے آذوقہ کا انتظام کر لیں اور پھر یہ شکایت نہ کریں کہ وادی غیر زرخیز میں آمدنی کا ذریعہ کیا ہو گا اور حقیقت امر یہ ہے کہ اس قربانی سے فقط اہل مکہ کے اقتصادیات کا علاج نہیں ہوتا بلکہ آج دنیا کے ہر انسانین افراد ہیں جن کی معیشت فقط حج کی قربانی کے دم پر چل رہی ہے اور ایک دن میں ان کے سال بھر کے اخراجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پروردگار نے حج فرمایا ہے کہ:

یٰۤاَیُّهَا بَارِکْتَ اَوْرَعَالِیْنِ لَکَ الْہِدَیَّتُ ہُیَ ۱۱

۲۲۔ حج۔ امتحان نفسیات

انسان کی خوبیوں یا کمزوریوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اسے اپنے جسم کی آرائش اور آئین سے بےحد دلچسپی ہوتی ہے۔ جمالیاتی احساس انسانی زندگی کا عظیم ترین ذخیرہ ہے۔ انسان

جمالیاتی احساس سے محروم ہو جائے تو اس کا شمار جمادات و نباتات یا حیوانات میں ہونے لگے گا اور وہ انسانیت سے خارج ہو جائے گا۔

دین اسلام نے جمال کو محبوب ترین شے قرار دیا ہے اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو دوست رکھتا ہے۔

اسلام کا مارا انقلاب مفہم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے ایک نئی سازگی طرح الفاظ کا نہیں ایجاد کی ہے بلکہ ایک انقلابی تحریک کی طرح الفاظ کے معانی تبدیل کئے ہیں اور ہر طالب ایک نئی روح عنایت کر دی ہے۔

اس کی نظر میں لفظ جمال وہی لفظ ہے جو لغت عرب میں موجود تھا اور مسلسل استعمال ہو رہا تھا لیکن مفہم کے اعتبار سے اس کے پاس جمال کا ایک اعلیٰ ترین مفہم تھا جو پروردگار پر بھی منطبق ہو سکتا تھا اور اس نے اسی مفہم کو محبوب قرار دیا ہے کہ جس طرح پروردگار خود صاف جمال ہے ویسے ہی اپنے بندوں کو بھی صاحب حسن و جمال دیکھنا چاہتا ہے۔ ورنہ اس کی نظر میں صرف مادی جمال محبوب ہوتا تو یہ کام بندوں کے حوالے نہ کرتا بلکہ خود ہی حسین و جمیل افراد پیدا کر دیتا اور غیر جمیل افراد کو دنیا میں آنے ہی نہ دیتا۔

اس نے مختلف النوع افراد کو پیدا کرنے کے بعد بھی یہی اعلان کیا ہے کہ مجھے جمال پسند ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ جمال کی دو قسمیں ہیں:

ایک فطری جمال ہے جو پروردگار کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اس جمال کے اعتبار سے ہر شے کو جمیل ہی بناتا ہے۔

اور ایک اختیاری جمال ہے جو انسان کے ہاتھوں میں ہے اور اسی کے ذریعہ اس کا

امکان لیا جاتا ہے کہ کون اس جمال کا لحاظ رکھتا ہے اور کون اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس نے تخلیق موت و حیات کا سبب بھی اسی حسن کو قرار دیا ہے کہ وہ حسن عمل کی آرائش کو ناپا جانتا ہے۔

اختیاری جمال کی دو قسمیں ہیں: مادی اور معنوی۔

مادی جمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسم و لباس کی زیبائش کا ایسا اہتمام کرے کہ اس کی شخصیت جاذب نظر ہو جائے اور قابلِ نفرت نہ ہو۔

اسلام نے قدم قدم پر زینت کرنے کا حکم دیا ہے اور نمازیں بھی زینت کے ساتھ پڑھو کیہے تاکہ مسلمان میں احساس جمال پیدا ہو اور وہ اپنی شخصیت کو قابلِ توجہ بنائے۔ اس نے نئے لباس پر زور نہیں دیا ہے لیکن پاکیزہ لباس پر ہر حال زور دیا ہے اور خوشبو کو دنیا کی محبوب ترین شے قرار دیا ہے۔

معنوی جمال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کا ظاہر آراستہ اور سیراستہ ہے اسی طرح اس کا باطن بھی طیب و طاہر اور حسین و جمیل ہو جسے قرآن کی زبان میں حسن علیٰ حسن برکت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب تک دو فوجی جمال ہم آہنگ نہ ہوں گے۔ انسانی زندگی انتہائی حسین و خوشگوار اور قابلِ رشک نہ ہوگی۔ لیکن اگر کسی مقام پر دونوں کی ہم آہنگی ممکن نہ ہو اور کسی وجہ سے دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے یا مقام امتحان و آزمائش آجائے تو انسان کو معنوی جمال کو مادی جمال پر مقدم کرنا پڑے گا اور مسنوعات کی خاطر تمام مادیات کو قربان کرنا پڑے گا۔

شریعت اسلام میں اس کی مثالیں پیش آ رہی ہیں جس سے صحت و دو کا تذکرہ کیا جا رہا ہے:

۱۔ اسلام ہر مقام پر آرائش اور خوشبو کو بے پناہ اہمیت دیتا ہے لیکن جب لسان مقامِ حرام

میں قدم رکھتا ہے تو اس کے بہترین خوشنما لباس کو آڑا کر اسے ایک لنگی اور چادر میں بھوس بنا

دیتا ہے تاکہ اس میں یہ احساس پیدا ہو کہ ماری آرائش اور زیبائش صرف لباس اور خوشبو

سے نہیں ہے بلکہ اطاعت پروردگار ایک ایسی زینت ہے جس سے بالاتر کوئی زینت نہیں ہے

اور انسان جب اطاعت کا مجسمہ بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو اب اس کے قسم

کی آرائش کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ اسلام نے مسلمان مردہ کو وہی اہمیت دی ہے جو زندہ کو حاصل ہے۔ اس کی

نظر میں مومن کا احترام موت و حیات دونوں میں ایک جیسا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے

مردہ کی تجہیز و تکفین کو زندہ انسان کے جلوس احترام سے کم اہمیت نہیں دی ہے

اور مردہ کو زندوں کے کانٹوں پر منزل مقصود تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ کفن کے

اسے میں نے کپڑے کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے پہنانے سے پہلے غسل کا تقاضا کیا ہے۔

اور پھر غسل کے ساتھ اسے کافور کی خوشبو سے معطر بنایا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اگر میدان چادریں شہید ہو گئی ہیں تو غسل و کفن دونوں کو ماقط کر دیا ہے اور اسی خون میں نہانے کو غسل قرار دے کر خون بھرے لباس میں کفن دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ راہ خدا میں بیٹے والا خون اب سدر و کافور سے کہیں زیادہ پاکیزہ ہے اور خون شہادت سے رنگین لباس نئے اور صاف کفن سے کہیں زیادہ قیمتی اور آراستہ دکھائی دیتا ہے تاکہ انسان مسلم میں جمالیات کا نیا شعور پیدا ہو اور وہ راہِ خدا میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو سکے۔

جج بیت الشہد کے موقع پر سر منڈانے کا حکم بھی انسان کے اسی شعور جمالیات کا امتحان ہے کہ انسان مادی جمال کے مقابلہ میں معنوی جمال کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔

کھلی موٹی بات ہے کہ انسان کی نگاہ میں اس کے وجود کا اہم ترین عنصر اس کے سر کے بال ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عصر حاضر میں جمالیات کا ۷۰ فیصد انحصار بالوں پر کیا جاتا ہے اور راری آرائش کا تعلق انھیں بالوں سے ہوتا ہے۔

چہرہ کا میک اپ لمبائی بہت ہے اور لمحات میں مٹ جاتا ہے لیکن بالوں کا حسن دیر تک باقی رہتا ہے۔ میک اپ سے حاصل ہونے والے جمال کو پہچان لیا جاتا ہے۔ لیکن بالوں کا حسن ایک طرح کی فطری حیثیت حاصل کرتا ہے اور اسی بنا پر جن لوگوں کے سر پر بال نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی شخصیت میں ایک طرح کی کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ جب کہ شخصیت کا بالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

جج بیت اللہ کے موقع پر پیشہ افراد ایسے ملتے ہیں جو سر کے بالوں کے منڈانے سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح انسان کا حسن و جمال ختم ہو جائے گا اور وہ سماج کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائے گا۔ تو کیا پروردگار اپنے مہمانوں کی یہی ضیافت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ سے نکلیں تو سماج میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائیں اور ان کا سارا حسن و جمال چھین کر انھیں ان کے وطن واپس کر دیا جائے ہرگز نہیں۔

ارح الراحمین پروردگار اور اکرم الاکرامین میزبان کے بارے میں اس طرح کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ تو پھر آخر اس خلق کا فلسفہ کیا ہے اور اسلام جج بیت اللہ کرنے والے کو اس شکل میں کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟

حقیقت امر یہ ہے کہ یہ بھی مادیات اور معنویات کے ٹکراؤ میں معنویات کو مقدم کرنے کی ایک قسم ہے اور اس کے ذریعہ پروردگار انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ اولاً تو حسن و جمال کا واقعی معیار یہی ہے کہ شخصیت محبوب کی نظر میں قابلِ توجہ بن جائے۔ تو اگر بندہ مومن مجھے اپنا محبوب حقیقی قرار دیتا ہے تو جو شکل مجھے پسند ہوگی وہی اختیار کرنا پڑے گی۔ دنیا کے نظریات اور اہل دنیا کی مرضی کو نگاہ میں رکھنے کے بعد محبت الہی کا دعویٰ کیا ہے نفس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ احساس جمالیات کی آزمائش کا بہترین موقع ہے جہاں انسان کا امتحان یوں لیا جاتا ہے کہ وہ حسن مادی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے یا حسن اطاعت و حسن عمل کو۔ یہی امتحان وہ ہے جہاں بشریت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اور صاحبانِ ایمان کی دنیا عام انسانی دنیا سے الگ ہو جاتی ہے۔

خلق کے موقع کو قربانی کے بعد رکھنے کا بھی غالباً فلسفہ یہی ہے کہ پہلے مرحلہ پر مالیات قربانی ہوتی ہے اور دوسرے مرحلہ پر جمالیات کی قربانی دی جاتی ہے اور انسان کو نہایت قیمتی قرار لیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کا گلا کاٹنے میں کس قدر فرحت محسوس کرتا ہے اور اپنے بال کا کس قدر تکلیف دہ عمل تصور کرتا ہے۔ یہ تصور و حقیقت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور اس طرح انسان کو محسوس کرا دیا جاتا ہے کہ وہ صرف لباس احرام پہن لینے سے بندہ نفع مند ہو جاتا ہے اس کے لئے جذبات، احساسات، مالیات اور جمالیات ہر طرح کی قربانی دینا کرنا ہے اور اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔

جج تعظیم شعائر اللہ

ایمان کی ہر عظیم شخصیت کے ساتھ کچھ چیزیں اس طرح وابستہ ہو جاتی ہیں کہ انھیں شخصیت کی

علامت تصور کر لیا جاتا ہے اور اس طرح وہ شے شخصیت کے طفیل میں قابل اعزاز و احترام بن جاتی ہے۔ مذہب میں بھی ایسی چیزوں کا ایک سلسلہ ہے جنہیں شعائر اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں پروردگار نے اپنی ذات کے ساتھ اس طرح وابستہ کر لیا ہے کہ انہیں اس کی عظمت و جلالت کی علامت بننے کا شرف حاصل ہو گیا ہے اور اس طرح ان کا احترام ضروری اور تقویٰ الہی کی نشانی بن گیا ہے۔

انسانی دنیا میں انبیاء و مرسلین، اولیاء و صالحین کی یہی حیثیت ہے کہ انہوں نے انسانی ذاتی حیثیت کو ذات واجب میں اس طرح فنا کر دیا ہے کہ اب ان کا کوئی مستقل وجود نہیں رہا ہے۔ ان کا چہرہ و جسم اللہ بن گیا ہے اور ان کا پہلو جنب اللہ۔ ان کی زبان لسان اللہ ہے۔ اور ان کے ہاتھ پیر اللہ۔ عہد ہے کہ ان کا نفس بھی نفس اللہ کہے جانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اور اس طرح ان کی شخصیت متقل شعائر الہی کی ہو گئی ہے اور ان کا احترام ہر اعتبار سے واجب اور لازم ہو گیا ہے۔

غیر انسانی دنیا میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں شعائر اللہ بننے کا شرف حاصل ہے جس طرح خاندہ کعبہ یا قرآن مقدس۔ لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا شعائر اللہ بننا واضح نہیں تھا لہذا پروردگار نے انہیں خود شعائر اللہ کا نام دے دیا ہے تاکہ انسان ان کی عظمت کی طرف متوجہ ہو جائے اور انہیں اسی طرح محترم قرار دے جس طرح دیگر شعائر اللہ کی قابل احترام قرار دیا جاتا ہے۔

انہیں چیزوں میں قربانی کا فائدہ صرف اور صرف مردہ کی ہڈیاں بھی شامل ہیں کہ انہیں شعائر اللہ کا درجہ دیا گیا ہے اور ان کے احترام کو علامت تقویٰ قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حج بیت اللہ سے بہتر تعظیم شعائر اللہ کا کوئی موقع اور منظر نہیں ہے۔ حج کے موقع پر سیرت انبیاء و اولیاء و صالحین پر بھی عمل ہوتا ہے اور کعبہ محترم کا بھی طواف کیا جاتا ہے۔ اس کے اعمال و ارکان میں صفا و مروہ کی سی حیثیت ہے اور قربانی کے فائدہ کا جو بھی اور اس طرح تعظیم شعائر اللہ کے چاروں عناصر ایک ہی ہیں۔ حج ہو جاتے ہیں اور انسان تقویٰ کی اس بلند ترین منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں دنیا کی

حالات عمل ہو جاتے ہیں اور آخرت میں جنت قریب تر بنا دی جاتی ہے۔

صفا و مروہ اور شتر قربانی کے شعائر اللہ میں شامل ہونے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تعظیم کا ہمیشہ وہ مفہوم نہیں ہے جو عرف عام میں خیال کیا جاتا ہے۔ درجہ صفا و مروہ اور روضہ کربلا دینا اور انہوں سے لگانا واجب ہوتا اور اس کی قربانی تعظیم شعائر اللہ کے خلاف ہوتی۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا ہی تعظیم شعائر اللہ ہے اور شتر قربانی کو دینا ہی شعائر اللہ کی تعظیم کا نمونہ اور مرتبہ ہے۔

اور اس طرح اسلام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جس طرح اس نے تمام الفاظ کو ایک نئے مفہوم سے آشنا بنایا ہے اسی طرح اس کے یہاں تعظیم کا بھی اپنا ایک مفہوم ہے اور وہ اسی مفہوم کی روشنی میں اعمال کی تعیین کرتا ہے اور انسان سے اعمال کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے نظام میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے اور نہ کوئی اپنے خود ساختہ فردی یا اجتماعی نظام اس کے اوپر مسلط کر سکتا ہے۔

۲۲۔ حج ترمیمت طویل المددت

یوں تو دین اسلام ایک مکمل نظام تربیت ہے۔ اس کا بنانے والا رب العالمین ہے اور اس کے قرآن کی شان "تَنْزِيلُ رَحْمَةِ الْعَلِيِّ" ہے جس کے ذریعہ عالم انسانیت کو ایمانی، ذہنی، مادی، معنوی اور روحانی ہر طرح کی تربیت کا انتظام کیا گیا ہے۔

اس کے تمام اعمال و عبادات میں واجبات و محرمات کا سلسلہ ایک نظام تربیت ہی کا ہے جس میں واجبات کے ذریعہ اعمال کا مطالبہ کیا گیا ہے اور محرمات کے ذریعہ برائیوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن عام طور سے یہ نظام دیگر عبادات میں مختصر ہوتا ہے۔

نماز کے دوران یہ کام صرف چند منٹ کا ہوتا ہے۔ روزہ میں چند گھنٹے پابندی کے جلتے ہیں اور اس کا سلسلہ اگرچہ ایک ماہ تک جاری رہتا ہے لیکن اس کی پابندیاں محدود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب جنتی تحریک کا وقت آ جاتا ہے تو رات آتے ہی جنتی تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب شام تک بیہوش اور پیاس اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہے تو مغرب کی

خمس

اسلامی فرائض میں ایک بہترین فریضہ ہے خمس۔ جو مالیات اور معاشیات کی دنیا میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مصرت فی سبیل اللہ اور فہام ضرور ہے لیکن اس کا اختیار ہر شخص کے ہاتھ میں ہے اور جس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ اپنی مویات کے مطابق مال زکوٰۃ کو راہ خیر میں صرف کر سکتا ہے اور اس کا سرکاری آمدنی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن خمس درحقیقت ایک سرکاری آمدنی ہے جس کا نصف حصہ اسلامی سرکاری یعنی نبی یا امام کو دیا جائے اور اس کے ذریعہ وہ اپنے منصبی فرائض کو انجام دیتے ہیں اور حکومت کے بجٹ کا بندوبست کر کے تبلیغ اسلام کا نظام ترتیب دیتے ہیں۔

خمس اسلام کا وہ فریضہ ہے جو خدا و رسول و اہل کمال کے ساتھ اولاد رسول کا حق ہونے کی بنا پر خود اولاد رسول کی طرح زمانہ کے مظالم سے محفوظ نہ رہ سکا اور ایک بڑے طبقہ نے اس کی عظمت و اہمیت اور اس کے وجوب سے انکار کر دیا اور اسے صرف میدان جنگ کے غنائم کی بقاعدہ مخصوص کر دیا۔ جب کہ سرکاری آمدنی ہونے کے اعتبار سے اس کا فائدہ ہر اس شخص کو ہو سکتا تھا جو خود ساختہ طور پر سرکار اور اسلامی حاکم بننے کا دعویٰ کر دیا ہو جائے۔ لیکن خدا پر اگر سے تعجب کا کہ آل رسول کی دشمنی میں ظالموں نے اپنے فائدہ کو بھی نظر انداز کر دیا اور انھیں صرف اس بات کا خیال رہا کہ چاہے ہمارا نقصان ہو جائے لیکن آل رسول کی زندگی کا کوئی سہارا نہ بنے گا اور اس کا راز بھی یہ تھا کہ حکومت کو اپنے دیگر ذرائع پر اطمینان تھا کہ غصب کردہ مال پر سرکاری آئینہ اور اموال کے قومیانے کے نام پر سرکار کا بجٹ پورا کر لیا جائے گا اور اسے خمس کی کوئی ضرورت نہ ہوگی

البتہ آل رسول کے پاس حق الہی کے علاوہ کوئی طاقتی وسیلہ نہیں ہے لہذا اگر انھیں الہی حق سے محروم کر دیا جائے گا تو ان کے گھریں خود بخود خالی ہونے لگیں گے اور ان کی معاشی حالت خراب ہو جائے گی جس کے بعد دعوت ذوالشیر و سے کھانے پینے کی عادی امت ان کے گرد جمع نہ ہو سکے گی اور یہ کسی طرح اقتدار یا اعتبار قائم نہ کر سکیں گے۔
خمس کو پروردگار نے بیشمار خصوصیات عنایت فرمائے ہیں جن میں سے بعض خصوصیات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے:

۱۔ خمس تفسیر فلسفہ مالیات

قرآن مجید نے کسی فریضہ کے بیان میں وہ لہجہ نہیں اختیار کیا ہے جو خمس کے بارے میں اختیار کیا گیا ہے "وَأَعْلَمُوا" جان لو۔ یاد رکھو اور ہوشیار ہو جاؤ۔
یہ کلمہ قرآن مجید میں ۲۷ مقامات پر استعمال ہوا ہے اور مکمل خمس کے علاوہ کسی مقام پر بھی فروغ دین یا کسی فریضہ کے بارے میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ ہمیشہ عقائد کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً:

یاد رکھو کہ خدا متقین کے ساتھ ہے۔

خدا شدید العقاب ہے۔

تم اس کی بارگاہ میں حاضر نہ جاؤ گے۔

وہ عزیز و حکیم ہے۔

وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

وہ ہر عمل کا دیکھنے والا ہے۔

وہ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔

وہ غفور و حلیم ہے۔

وہ مبین و علیم ہے۔

وہ غنی و معید ہے۔

وہ غفور رحیم ہے۔

وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حامل ہو جاتا ہے۔

وہ تمھارا خولا ہے۔

تم اسے عاجز نہیں کر سکتے ہو۔

جو کچھ نازل ہوا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہے۔

وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے۔

تمھارے درمیان رسول خدا موجود ہے۔

رسول کی ذمہ داری صرف واضح طور پر بلاغ ہے۔

زندگانی دنیا پر ولعب و زینت و تفاخر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

تمھارے احوال اور تمھاری اولاد تمھارے لئے وجہ آزمائش ہے اور خدا کے پاس اجر عظیم

موجود ہے۔

آیات بالا سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید نے اس لہجہ کو عقائد کے لئے مخصوص

کر دیا ہے اور اصولی طور پر بھی علم کا خطاب عقائد ہی کے بارے میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود

خمس کے فرعی حکم اور شرعی فریضہ کے بارے میں بھی لہجہ اختیار کیا گیا ہے جس سے حادثات نماز

ہوتا ہے کہ اس اعلان میں فرعی مسئلہ کے ساتھ ایک عقائدی مسئلہ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اور

قدرت پر بتانا چاہتی ہے کہ جس کا ادا کرنا واجب اور کفر کا مسلک ہے پہلے تمہیں مایات کے بارے میں

اسلام کا عقیدہ اور نظریہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے نزدیک لوگ فائدہ کے صرف چار تھے

مالک کے ہوتے ہیں اور ایک حصہ خدا و رسول و امام اور فقہار و مساکین کا ہوتا ہے اور یہ

صرف ایک حکم اور فریضہ نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے جس کے بعد مالک کی ملکیت مباحظ ہو جاتی ہے

اور وہ چلے گا غائب کہا جاتا ہے اور شانہ بھی اور جب ہے کہ بعض فقہار کرام نے خمس کے وجوب

میں بلوغ اور عقل کی شرط بھی نہیں رکھی ہے کہ بشرط عمل کے وجوب کے لئے ہوتی ہے

اور آیت کریمہ نے عمل کے وجوب کے بجائے ملکیت کے دائرہ کو تنگ تر بنانے کا اعلان کیا

ہے اور اس طرح مسئلہ فرعی بحث کے بجائے اصولی اور عملی ہونے کے بجائے علمی ہو گیا ہے۔

۲۔ خمس حکم عام

آیت خمس نے اس حکم کا اعلان "واعلموا" کے ساتھ کیا ہے جس کے لئے اگر بلوغ ضروری

نہیں ہے تو عقل بہر حال ضروری ہے لیکن اس کے باوجود آیت کا مضمون مایات کے فلسفہ

کی تشریح ہے لہذا علماء اعلام نے اسے بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون سب سے متعلق کر دیا ہے

اور اس طرح اسے وہ امتیاز حاصل ہو گیا ہے جو فروع دین میں کسی مسئلہ کو حاصل نہیں ہے۔

حدیث ہے کہ زکوٰۃ بھی ایک مالی فریضہ ہے لیکن اس میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا

ہے۔ زکوٰۃ کو مال کا ایک حصہ نہیں قرار دیا گیا ہے کہ اس قدر حصہ تمھاری ملکیت سے خارج ہو گیا

ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان قابل امر و نہی ہو گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نابالغ یا مجنون

ہونے کی صورت میں اس کی ملکیت محفوظ رہے گی اور اس پر زکوٰۃ کا فریضہ عائد نہ ہو گا۔

اس اعتبار سے خمس زکوٰۃ کے مقابلہ میں ایک مزید امتیاز کا مالک ہو گیا ہے اور اسے وہ

اعتبار دیا گیا ہے جو کسی دوسرے فریضہ کو حاصل نہیں ہے۔

خمس۔ ایک مالی عبادت

عام طور سے دنیا کے نظام میں عبادات کو مایات سے بالکل الگ رکھا جاتا ہے اور یہ

تصور کیا جاتا ہے کہ جن مسائل سے عبادت و بندہ کا رشتہ مستحکم ہوتا ہے انہیں عبادات کہا جاتا ہے اور

ان مسائل سے انسان اور انسان کے مشکلات حل کئے جاتے ہیں انہیں مایات کا درجہ دیا جاتا ہے۔

یاد دوسرے الفاظ میں عبادات کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے اور مایات کا تعلق مادیات

سے۔ عبادات تزکیہ نفس کا ذریعہ ہوتے ہیں اور مایات تزکیہ مال کا اور جو تزکیہ نفس اور مال کی

بہا الگ الگ ہے لہذا ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے۔

لیکن خمس نے اس تفرقہ کو بھی ختم کر دیا ہے کہ وہ ایک طرف اسلامی مایات کی تشکیل تعین

کرتا ہے تو دوسری طرف عبادت بھی جس کے ذریعہ سے نفس کے ارتقا کا انتظام کیا جاتا

ہے اور عبادت و بندہ کے رشتہ کو مستحکم بنایا جاتا ہے۔ اور اس کا بہترین ثبوت خمس کے عقدا و

میں خود ذات واجب کا شامل ہونا ہے کہ جب جس کا پہلا صاحب حق خود پروردگار ہے تو ناممکن ہے کہ انسان اس حق کا تصور کرے اور رب العالمین کا تصور نہ پیدا ہو یا اس حق کو ادا کرے اور مالک کے علاوہ کسی اور کے تصور کے ساتھ ادا کرے۔ یہ تو انسان کی انتہائی چال اور بے نیازی ہوگی کہ وہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ نکال کر پروردگار کی بارگاہ میں نذر کرے اور اس کا مقصد غیر خدا کی مرضی یا اس کا تقرب ہو۔

جس کے اس عبادی پہلو سے غفلت کا راز یہ ہے کہ یہ براہ راست پروردگار کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ہے بلکہ اس کے نامزدوں کو دے دیا جاتا ہے اور انسان نامزدوں کی شخصیت میں کم ہو کر اصل سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ رسول کی بیعت خدا کی بیعت ہے اس لئے کہ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے اور اس کو کوئی شے دینا خدا کو دینے کے مراد ہے۔

۴۔ عمومیت موارد

دنیا میں عام طور پر مالیاتی نظام کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بعض اختیار پر کسی ٹھکانا یا جائیداد بعض پر نہیں ٹھکانا ہے۔ اسلام میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ اس نے سکوں کی بنیاد تمسوں میں سے صرف سونے اور چاندی کے سکوں پر زکوٰۃ واجب کی ہے اور غلوں کی تمام اقسام میں سے صرف چار غلوں پر زکوٰۃ عائد کی ہے اور جانوروں کی ہزاروں قسموں میں سے صرف تین جانوروں پر زکوٰۃ واجب کی ہے۔ لیکن جس کا سلسلہ اس سے بالکل مختلف ہے اور اس سے کہیں زیادہ عمومیت رکھتا ہے۔ اس کے بعض موارد کی تعیین ضرور کردی گئی ہے۔ لیکن وہ حقیقتاً ہر طرح کی آمدنی پر واجب ہے اور کسی طرح کی بھی جائز آمدنی سال بھر کے خرچ کے بعد اگرچہ جائے تو اس میں سے جس مکان پر ہر شخص کے موارد میں غنیمت، معدنیات، غوط خوری اور خزانہ وغیرہ کا شمار اس لئے کیا گیا ہے کہ ان کا خمس بروقت واجب ہوتا ہے ورنہ سال تمام کی بیعت کے اعتبار سے کوئی امور ایسا نہیں ہے جہاں جس واجب نہ ہو اور اس کا تعلق ہر آمدنی سے ہے جس کی طرف آیت میں لفظ "من شئ" سے اشارہ کیا گیا ہے کہ جس شے سے تمہیں فائدہ حاصل ہو جائے اس کا

پانچواں حصہ اللہ و رسول، امام اور مادات کرام کو دینا ہے۔

۵۔ علامت ایمان

آیت خمس میں یہ نکتہ بھی بہت واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پروردگار نے حکم خمس کے بیان کے ساتھ ہی یہ اضافہ بھی کر دیا ہے کہ اگر تمہارا ایمان اللہ اور اس کی اس امان پر ہے جس نے روز بدر نازل کی ہے، اور اس طرح جس کو علامت ایمان قرار دے دیا گیا ہے کہ انسان کا اللہ پر ایمان ہوگا تو خمس ادا کرے گا۔ اور اللہ پر ایمان نہ ہوگا تو نہیں ادا کرے گا بلکہ اگر نہیں ادا کرے گا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے اور اس طرح خمس کو ایک اور امتیاز حاصل ہو گیا ہے کہ اسلام کے تمام احکام میں صاحبان ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ حکم تقاضائے ایمان میں شامل ہے۔ اور گویا انسان کو صاحب ایمان فرض کر دیا گیا ہے۔ لیکن جس کے اعلان میں ایمان کو بعد میں رکھا گیا ہے جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان جس کی ادائیگی کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر تم نے اس حق کو ادا نہیں کیا تو گویا اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں پر باد کر دیا۔

۶۔ ضمانت نقصان

اسی آیت خمس میں ایمان کے ذیل میں پروردگار پر ایمان کے ساتھ اس وعدہ پر ایمان کا حوالہ دیا گیا ہے جو اس نے روز بدر نازل کی ہے۔

روز بدر کی صورت حال یہ تھی کہ مسلمان صرف ۳۱۳ افراد تھے جن کے پاس صرف ۱۰ اونٹ تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے اور صرف دو گھوڑے تھے جو میلان جنگ میں کام آسکتے تھے اور اس کے مقابلہ میں کفار ۹۵۰ افراد اور سب تلحہ، سارا ساز و سامان ان کے ساتھ تھا اور ایسے حالات میں جنگ کرنا خود کشی کے مراد تھا اور مسلمان فطری طور پر ایسے مقابلہ کے لئے تیار نہ تھے بلکہ بعض افراد نے داخل غلوں میں کہہ دیا تھا کہ ہم قافلہ تجارت کو روکنے کی غرض سے آئے تھے جنگ کرنے کے ارادہ سے نہیں آئے تھے لیکن اس کے باوجود

پروردگار عالم نے جہاد کو واجب کر دیا اور مسلمانوں کی تسکین قلب کے لئے یہ اعلان کر دیا کہ تم اپنی کمزوری کا احساس نہ کرو ہم تمہارے لئے غیب سے امداد کا انتظام کر سکتے ہیں اور ملائکہ کا لشکر بھیج سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو خدا ابائیل کے لشکر سے اصحاب فیل کو نباہ کر سکتا ہے وہ ملائکہ کا لشکر بھیج دے گا تو کفار میں کیا دم خم رہ جائے گا۔ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جب جنگ تمام ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح بدر کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل ہو گیا تو پروردگار عالم نے غصے کے وجوب کا اعلان کر دیا اور اس اعلان میں بدر کی مدد کا حوالہ دے دیا تاکہ مردوخون کو یہ اطمینان رہے کہ جو پروردگار افراد اور اسلحہ کی کسی کو شبہی امداد یعنی ملائکہ کے ذریعہ پورا کر سکتا ہے وہ غصے میں نکلے ہوئے مال کی کمی کو بھی پورا کرنے کا عیبی انتظام کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اور ایسے واضح تجربے کے بعد کسی تردد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح غصے کی عظمت کا بھی اعلان ہو گیا اور مسلمانوں کی تسکین قلب کا بھی سامان ہو گیا کہ راہ خدا میں مال دینے میں کوئی تردد نہ رہ جائے!

یہ علاج حب مال

محبت اور نفرت انسان کا فطری جذبہ ہے جس کے کسی شخص کو آزاد نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن انسان کا کمال محبت یا نفرت نہیں ہے۔ اس کا کمال ان موارد کی تشخیص میں ہے جہاں محبت و نفرت کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جذبہ محبت اپنی صحیح جگہ پر استعمال ہو جائے تو بہترین جذبہ ہے اور اسی لئے رسولؐ کو کھنے پانے کو عظیم ترین درجہ دیا گیا ہے اور یہی جذبہ دنیا داری سے متعلق ہو جائے یا بدترین جذبہ ہے جس کے نتائج فرعون، قارون اور نرود و خدا کی شکل میں برآمد ہو سکتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اپنی محبت یا نفرت کو اسی جگہ پر رکھے جو اس کا صحیح مقام ہے۔ قرآن مجید نے اسی نکتہ کی بار بار وضاحت کی ہے اور اس کے دو طریقے بیان کئے ہیں۔

● ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو براہ راست بتا دیا جائے کہ کس شے سے محبت کرنا اور کس سے محبت نہیں کرنا ہے۔

● دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پروردگار کے صفات کا تذکرہ کر دیا جائے کہ کس سے محبت کرنا ہے اور کس سے محبت نہیں کرنا ہے تاکہ بندہ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ واقعتاً کون محبت کرنے کے لائق ہے اور کون اس قابل نہیں ہے۔ اس لئے کہ پروردگار کا عمل بہر حال بے غل نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے عمل سے حقائق کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید نے جس محبت کو باعث مذمت و بلا کر قرار دیا ہے وہ عمومی طور پر محبت دنیا ہے اور خصوصی طور پر محبت مال ہے جس کی طرف سورہ قیامہ آیت ۲۰ اور سورہ فجر آیت ۲۰ میں اشارہ کیا گیا ہے اور پھر سورہ آل عمران آیت ۱۵۲ میں اس کا علاج بھی بتا دیا گیا ہے کہ محبت مال سے انسان کس طرح نجات پائے اور محبت دنیا کے راستے سے گنے والی ہلاکت کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

”تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پاسکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔“

گویا کہ محبت مال سے نجات حاصل کرنے کا بہترین راستہ انفاق اور راہ خدا میں خرچ کرنا ہے اور جس اس کی سب سے واضح مثال ہے۔ ذکوۃ میں انفاق دسواں میسواں مال ہوا جسے ہوتا ہے۔ لیکن غصے میں پانچواں حصہ دینا ہوتا ہے جو بہر حال پانچواں حصہ ہوتا ہے اور اس طرح غصے میں محبت مال سے نجات کا ذکوۃ سے بہتر علاج ہے اور اس کے لئے انسان منزل غیر تک باسانی پہنچ سکتا ہے۔

واضح رہے کہ اسلام میں محبوب اور قابل مذمت شے محبت مال ہے مال نہیں ہے۔ اصطلاح میں خیر ہے اور خیر کو قابل مذمت نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔ مال مال کی صورت میں رہے تو دنیا کی ہر شے کی بنیاد ہے کہ مال کے بغیر دنیا کوئی کامیاب انجام نہیں پاسکتا۔ لیکن مال محبوب کی شکل اختیار کر لے تو بدترین شے بن جاتا ہے اس لئے کہ انسان محبوب راہ خدا کی طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اسلام کا منشاء یہ ہے کہ مال محبوب اور کمال قربان ہو نہ کہ محبوب مال کی راہ میں قربان ہو جائے۔

اسی لئے مولائے کائنات نے زندگی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

”زندہ یہ نہیں ہے کہ تم کسی شے کے مالک نہ ہو۔ زندہ یہ ہے کہ کوئی شے تمہاری مالک نہ بنے پائے“

تم مال کی ملکیت کی طرح استعمال کرو اور اسے اپنا مالک نہ بننے دو کہ وہ حلال و حرام جس راستہ پر چاہے نہیں لے جائے اور تم ایک مہاردارِ ناقہ کی طرح اس کے اشارہ پر گردش کرتے رہو۔

اسی حُبِ مال سے آزاد کرنے کی ہم بھی کہ اسلام نے سب سے پہلے جس کا اعلان مالِ غنیمت کے بارے میں کیا تاکہ مسلمان کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا محبوب مال نہیں ہے دینِ خدا ہے جس کی راہ میں جہاد کیا گیا ہے اور جان کی بازی لگائی گئی ہے۔ مال کے لئے جان دینا اعلیٰ ترین کوکرتہ بن پر قربان کرنا ہے اور یہ سراسر حماقت و جہالت ہے اور دین کے لئے قربان ہو جانا کترین کو بلند ترین قربان کرنا ہے جو بہترین سعادت و شرافت ہے جس سے بالاتر کوئی سزا اور شرافت نہیں ہے۔

۸۔ تطہیرِ جہاد

جہاد اگرچہ خود ایک تطہیری عمل ہے جس کے ذریعہ سماج اور معاشرہ کو نجس اور ناپاک عناصر سے پاک بنایا جاتا ہے اور ماحول کے تزکیہ کا عمل انجام دیا جاتا ہے لیکن ایسے مقدس عمل کی تطہیر خود بھی ایک عظیم ترین کام ہے۔

جہاد جیسا تطہیری عمل جذبات اور خواہشات، بالملک گیری اور بوس اقتدار سے پاک ہو جائے تو اس کے ذریعہ معاشرہ کی تطہیر کا عمل ہرگز انجام نہیں پاسکتا ہے۔

اسلام نے جہاد کی تطہیر اور تقدیس کے پیش نظر اس کا اختیار معصوم کے ہاتھ میں ہے تاکہ خطا کار افراد اس خطا ناک حربہ کو بے عمل استعمال نہ کرنے پائیں اور معاشرہ مزید کسی ناپاک شکار نہ ہونے پائے۔

جہاد کی تطہیر نہ ہونے اور اس کے معصوم ہاتھوں سے نکل جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ

اور شیخ اسلام جیشا رہے گناہ افرا کے خون سے رنگین ہے اور خلفاء اسلام سے لے کر بنی امیہ بنی عباس کے سلاطین تک سب نے اس مقدس وسیلہ کو ناجائز طور پر استعمال کیا ہے۔ مالک بن نویرہ سے لے کر بغداد کے قتل عام تک ہر مقام پر اس فریضہ کی تطہیر کے نہ ہونے کے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔

اسلام نے اس فریضہ کی تقدیس کا پہلا انتظام یہ کیا کہ جیسے ہی اسلام میں پہلا جہاد ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں مالِ غنیمت آیا قرآن مجید نے جس کے فریضہ کا اعلان کر دیا تاکہ مسلمان کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہم نے محنت کی ہے۔ جان کو خطرہ میں ڈالا ہے لہذا ہمارا مالِ غنیمت ہمیں ملنا چاہیے اور اسے مجاہدین پر تقسیم ہو جانا چاہیے۔ بلکہ اسے یا احساس ہوا کہ ہم سے زیادہ حقدار وہ غریب و مسکین افراد ہیں جو جہاد کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں اور اپنی زندگی کا آذوقہ فراہم کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ مذہب ہے جس کی ہدایات پر یہ عمل انجام پایا ہے اور جس کی برکت سے یہ فتح مبین حاصل ہوئی ہے۔

اس کے بعد یہ احساس بھی پیدا ہو جائے کہ یہ جہاد دین کے تحفظ کے لئے ہو رہا ہے مالِ غنیمت کے لئے نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا کی غارت گری اور اسلام کے جہاد کی حد حاصل نہیں ہے کہ غارت گری مال کی لوٹ مار کے لئے ہوتی ہے اور جہاد میں جان و مال کو لٹایا جاتا ہے۔ مال لوٹنے کا منصوبہ اور ناپایا جاتا ہے۔

قرآن مجید نے بار بار جہاد نفس کے ساتھ جہاد مال کا تذکرہ کیا ہے اور جہاد مال کو جہاد نفس سے ہم رکھا ہے (انفال ۷۲، توبہ ۲۰، توبہ ۸۸، توبہ ۴۱، شورا ۹۵) تاکہ انسان کو یہ اندازہ ہو سکے کہ مالِ جہاد میں صرف کسے کی چیز ہے۔ اسے جہاد کا مقصد اور مدعا نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔ مالِ غنیمت ہیں جس کا فریضہ نہ ہونا تو جہاد کی تطہیر کا عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ ان جہاد میں آنے والے بہر مال و طرح کے افراد تھے۔ بعض طالب دنیا تھے اور بعض طالب آخرت۔

اور دوسری قسم کو پہلی قسم سے الگ کرنے کا ایک آسان ترین وسیلہ یہی مسلح شمس تھا۔

اور اس میں غارت گری اور لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ فقہاء اسلام جب خلیفہ خمس کے تفصیلات کی بات کرتے ہیں تو آیت خمس کے ظاہر کا سہارا لے کر تمام موارد خمس کا انکار کر دیتے ہیں اور صاف اعلان کر دیتے ہیں کہ اسلام میں خمس صرف مالی غنیمت میں ہے اور مالی غنیمت کے علاوہ کسی شے میں خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن جب علی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو سرکارِ دو عالم کے بعد مجاہدات کی ایک فہرست تیار کر دیتے ہیں۔ ایران فتح ہو گیا۔ روم فتح ہو گیا، فلاں علاقہ فتح ہو گیا۔ لیکن کسی علاقے خمس کی کوئی خبر ہے کہ نہیں آتے ہیں کہ وہاں کے مالی غنیمت میں اس قدر خمس نکالا گیا ہے اور فلاں فلاں افراد پر تقسیم کیا گیا ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگوں کو زندہ رکھا گیا ہے کہ وہ دریغ آمدنی تھیں اور خمس کو ختم کر دیا گیا ہے کہ وہ اقربائے پیغمبر کا حق تھا اور ان کا حق خائن کرنے سے بڑا کوئی اسلامی عمل نہیں ہو سکتا۔

۹۔ قدر دانی خدمات

انسانی زندگی میں جس قدر اہمیت احسان شناسی کی ہے اس سے زیادہ اہمیت خدمات کی قدر دانی کی ہے۔ احسان شناسی صرف اس مقام پر ضروری ہوتی ہے جہاں خدمات کا تسلسل انسان کی ذات سے ہو لیکن قدر دانی وہاں بھی ضروری ہوتی ہے جہاں بظاہر انسان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن خدمات کی اہمیت کے پیش نظر ان کا اعتراف کرنا ہوتا ہے اور ان کی قدر دانی ضروری ہوتی ہے۔

بہی اور امام انسانی وجود کے لئے محسن بھی ہیں اور ان کے خدمات قابل قدر بھی ہیں احسان کے اعتبار سے ان کا اتنا ہی احسان کافی ہے کہ ان کا وجود کائنات کے لئے سبب ہے اور ان کی بقا انسانیت کے لئے وجہِ بقا ہے۔ وہ نہ ہوتے تو پروردگار عالم امکان کو ہی نہ کرتا اور ان کا تسلسل ختم ہو گیا ہوتا تو زمین اہل زمین کو لے کر دھنس جاتی۔

ان کے خدمات ہدایتِ بشر کے سلسلہ میں لائقِ تکرار و تہنیت ہیں لہذا ہر شخص کی ذمہ داری کہ ان کے خدمات کا اعتراف کرے اور یہ محسوس کرے کہ ہمارے وجود اور ہمارے اموال

ان کا بے پناہ احسان ہے جس کا شکر یہ ادا کرنا ہمارا فریضہ انسانی ہے۔

خمس درحقیقت اسی جذبہ کی ترجمانی ہے کہ انسان اپنے مال کا ایک حصہ نبی اور امام کے حوالے کرتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم نے ان کے احسانات کا عملی شکر یہ ادا کیا ہے اور ان کے خدمات کی واقعی قدر دانی کی ہے ورنہ نہ باقی جمع خرچ تو ہر انسان کر سکتا ہے لیکن اس کی عملی زندگی میں کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔

۱۰۔ احساس عظمتِ کل رسول

خمس کا نصف حصہ نبی اور امام کو دیا جاتا ہے تو دوسرا نصف حصہ اولادِ رسول کے نظراء کے لئے ہے جو درحقیقت احسان شناسی ہی کی ایک قسم ہے جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جب ہمارے دین و مذہب کے لئے اولادِ رسول نے نسل در نسل قربانی دی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ان کی بقا اور ان کی زندگی کے لئے ہر ممکن انتظام کریں اور اس طرح نسلِ رسول کی عظمت کا بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار نے رسول اکرم کے احترام میں ان کے واسطے انسان کے ہاتھوں کا میل یعنی زکوٰۃ کو حرام کر دیا ہے اور اب ان کی زندگی کا واحد سہارا خمس ہے جو ان کی معاشی زندگی کا رکنِ اعظم ہے اور ان کی نسلِ شرافت کا اعلان بھی ہے۔

خمس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ اسلام کے بنیادی نظریات کے خلاف ہے اور اسلام نسلی اختلاف کا قائل نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ خمس کا نصف حصہ ایک مخصوص نسل اور نسب کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے۔ درحقیقت اس نسل کی تاریخ سے عظمت ہے۔

اس نسل کو پروردگار نے دو امتیازات عطا کئے ہیں :

پہلا امتیاز یہ ہے کہ ہر سرکارِ دو عالم کی نسل ہے جنہوں نے عالم بشریت کی ہدایت کے لئے ہر طرح کی قربانی دی ہے اور اس طرح ان کا حق ہے کہ قیامت تک ان کے خدمات کا احترام برقرار رکھا جائے اور اس کا عملی اور مادی طریقہ یہی ہے کہ ان کی اولاد کا احترام کیا جائے اور اس احترام کو وہ ان کے احترام کا تسلسل قرار دیا جائے۔

دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اس نسل نے دین کی راہ میں ان معائب کا سامنا کیا ہے جس کی مثال تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے حکام نے اس کا نام و نشان تک مٹا دینے کی قسم کھا رکھی تھی اور باغ فدک سے لے کر آخری دور تک ہمیشہ انھیں بھوکا مارنے کی ہم چلتی رہی۔ لہذا ضرورت تھی کہ صاحبان ایمان کے مال میں ایک حصہ ان کی حیات کے لئے مخصوص کر دیا جائے تاکہ ان کا تسلسل برقرار رہے اور آئندہ بھی لوگوں میں نسلی قربانی دینے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔

۱۱۔ احساس درد انسانی

خمس کا نصف حصہ اگرچہ آل رسول کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن یہ ان کا نسلی ٹیکس نہیں ہے کہ صرف آل رسول ہونے کی بنا پر انھیں دے دیا جائے اور اس طرح اولاد رسول بغیر عزت و شہرت کے امت کا مال کھاتی رہے۔ بلکہ یہ اولاد رسول کے فقراء و مساکین اور ایام و مسافرانِ غربت کے لئے ہے جو انھیں ان کی غربت زدگی کی بنا پر دیا جاتا ہے اور اس کی حیثیت بالکل زکوٰۃ کی ہے کہ جس طرح زکوٰۃ فقراء و مساکین اور مسافرانِ غربت زدہ کے لئے ہے اسی طرح خمس بھی آل رسول کے غرا و مساکین کے لئے ہے۔

فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حق عام طور سے غیر سادات کے لئے ہوتا ہے اور خمس کا حق سادات کرام کے لئے ہے اور اس کے ذریعہ غربت و افلاس کے درد کا احساس پیدا کر دیا جاتا ہے کہ انسان دولت پاکر غریبوں کا درد فراموش نہ کر دے بلکہ یہ خیال رکھے کہ یہ دنیا کر دی شکل کی ہے اور بارگزر کر دی ہے اور اگر وہ جب گردش کرتا رہتا ہے تو تھوڑی دیر میں نیچے کا حصہ ادا ہو جاتا ہے اور ادا ہو کر اچھلنے چلا جاتا ہے۔ جو انسان آج غربت کی زندگی گزار رہا ہے وہ کل اچھل بھی ہو سکتا ہے اور جو آج داغ و دیش دے رہا ہے وہ کل غربت زدہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک حالات سا زنگار ہیں اور سال بھر کے خرچ کے بعد بھی مالی بچ رہا ہے۔ غریبوں کے درد کا خیال رکھے تاکہ کل خدا خواستہ زمانے کی بساط ملیٹ جائے تو دوسرے لوگ اس کے لئے بھی احساس کر سکیں اور ساج میں یہ عادت برقرار رہے کہ ہر صاحبِ حیثیت غریب و مسکین کا خیال رکھے گا اور اس کی طرف سے غافل نہ ہونے پائے گا۔

یہ ایک اخلاقی نکتہ تھا جس کی طرف ہر آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ صرف اخلاق انسان کو عمل پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا (دور دنیا اخلاق کا نمونہ اور مجسمہ بن چکی ہوئی) اس لئے اسلام نے فریقہ کا سہارا لیا اور خمس کو واجب بنا کر اور اس کا ایک حصہ ایام و مساکین کے ساتھ مخصوص کر کے انسان میں اس اخلاقی جذبہ کو بیدار کر دیا اور اسے شرافت کے راستے پر لگا دیا۔

۱۲۔ نجات از جہنم

خمس کا ایک حصہ فقراء و مساکین و مسافرانِ غربت زدہ کے لئے ہونے کے علاوہ ایام کے لئے بھی ہے جن کے مال کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد ہدایات پائی جاتی ہیں:

- ۔ مالِ تیمم کے قریب بھی نہ جاؤ اور اسے نہایت احسن طریقہ سے ہاتھ لگاؤ۔
- ۔ تیمم کے بارے میں اصلاح ہی خیر ہے۔
- ۔ تیمم کے بارے میں انصاف سے کام لو۔
- ۔ جو لوگ تیمم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ حقیقت اپنے پیٹ میں آگ

بھر رہے ہیں اور ان کا انجام بھی جہنم ہے۔ (نساء۔ ۱۰)

اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مالِ تیمم پر ناجائز تصرف انسان کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے اور اس کا کھانا دار دنیا میں بھی آگ کھانے کے مراد ہے جس کا کھانا ہوا مقہوم ہے کہ جس انسان کو آتشِ جہنم سے نجات دلانے کا بہترین ذریعہ ہے ورنہ انسان مالی تیمم کھا کر کسی وقت بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔

پھر خمس میں مالِ تیمم کی دہری تاکید پائی جاتی ہے۔ ایک طرف یہ مال آل رسول کے عام تیمم کو دیا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی سے انسان آتشِ جہنم سے نجات حاصل کر لے۔ اور دوسری طرف اس کا ایک حصہ ایام کے لئے ہے جو اولادِ پیغمبر ہونے کے اعتبار سے پیغمبر کے بعد ایک تیمم کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہر شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد تیمم کھا جاتا ہے اور ائمہ طاہرین تو پیغمبر کے بعد ہی تیمم ہو گئے اور ان کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اسی دن اٹھ گیا جس دن پیغمبر نے انتقال فرمایا کہ یہ سب واقعات اولادِ پیغمبر میں جیسا کہ خود امام باقر نے فرمایا کہ آیت میں تیمم سے مراد

ہم اہمیت ہیں جن کے سر سے ان کے حقیقی اور معنوی باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور ہم واقعتاً ہمیں ملے ہیں۔

۱۳۔ اعتراف ملکیت حقیقی

خمس کے موارد میں بعض ایسے مقامات بھی شامل ہیں جن کا کوئی تعلق دست بشر کی طاقت یا صفت سے نہیں ہے جیسے معدنیات یا خزانہ زیر زمین یا موجودات دریا و سمندر۔
موال پر پیدا ہوتا ہے کہ ان موارد پر خمس کا فلسفہ کیا ہے اور اسے کس کی ملکیت تصور کیا جائے؟ اس کا واضح سا جواب یہ ہے کہ ان مقامات پر ملکیت حقیقی اس خالق و مالک کی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کی خلقت یا صنعت پر کسی طرح کی انسانی طاقت یا محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان نے صرف انہیں برآمد یا حاصل کر لیے ہیں۔

مالک کے لئے بہت آسان تھا کہ وہ سارا مال حاصل کرنے والے کو دے دیتا کہ دوسرا کوئی اس کے عمل میں شریک نہیں ہے۔ لیکن اس نے چار حصے دینے کے بعد ایک حصہ اپنے لئے مخصوص کر لیا تاکہ حاصل کرنے والے کو یہ احساس رہے کہ ان اعمال کا بھی کوئی مالک حقیقی ہے اور معدنیات کے برآمد کرنے والے کو مالک حقیقی نہیں کہا جاسکتا ہے۔

۱۴۔ احساس ادائے حق

دنیا میں ہر انسان حق لینے کے لئے تیار رہتا ہے لیکن حق دینے میں ہمیشہ تکلف سے کام لیتا ہے۔

اسلام نے حق و فرض میں ایک عادلانہ رابطہ قائم کر دیا ہے کہ جس شخص کو کوئی حق دیا جائے اس کے ذمہ کوئی فرض بھی رکھ دیا جائے اور جس شخص کے ذمہ کوئی فرض رکھا جائے اسے کوئی نہ کوئی حق بھی دے دیا جائے۔

لیکن انسان اپنی فطری کمزوری کی بنا پر اس عدالت کو قائم نہیں رکھ سکا ہے اور فرض میں کوتاہی کے بعد بھی حق طلبی کے لئے تیار رہتا ہے۔ اس لئے مذہب نے ضروری سمجھا کہ اس میں توازن

پر بھی حق کا مطالبہ کر دیا جائے اور حق کی ادائیگی کو بھی فرض کی شکل دے دی جائے تاکہ حق اور فرض میں ارتباط قائم رہے اور انسان کے اندر حق کے ادا کرنے کا فطری جذبہ بیدار ہو جائے کہ یہی انسانیت کی معراج اور کردار بشر کا عظیم ترین کمال ہے۔

۱۵۔ حق مشترک

اسلام نے حقوق کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا ہے۔ حق اللہ، حق العباد۔
بعض حقوق کا تعلق ذات پروردگار سے ہے اور ان میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے جیسے نماز، روزہ، حج، جہاد وغیرہ۔

اور بعض حقوق کا تعلق بندوں سے ہے جن میں پروردگار بھی مداخلت نہیں کرنا چاہتا ہے اور مسئلہ کو بندوں ہی کے حوالے رکھنا چاہتا ہے جس طرح کہ بغیرہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب تک مظلوم معاف نہ کرے گا پروردگار بھی معاف نہ کرے گا یا ماں باپ اور اولاد کے حقوق ہیں یا زوجہ اور شوہر کے حقوق ہیں کہ ان سب کا شمار حق العباد میں ہوتا ہے اگرچہ ان حقوق کو پروردگار ہی نے طے کر لیا ہے لیکن ان کے معاملہ کو بندوں کے حوالے کر دیا ہے کہ ہرگز ان حقوق کو معاف کریں گے تو ان کا مواخذہ ختم ہو گا ورنہ یہ مواخذہ ہر حال باقی رہے گا۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فہرست بہت طویل ہے۔ امام زین العابدین نے اپنے رسالہ حقوق میں ان تمام امور کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کر لیا ہے اور حقوق کی پچاس قسمیں قرار دی ہیں لیکن ان سب کے درمیان خمس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ بیک وقت حق اللہ بھی ہے اور حق العباد بھی۔ اس کے بارے میں آیت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ تمہارے فوائد کا پانچواں حصہ اللہ رسول، قرابت داران رسول اور فقراء و مساکین وغیرہ کے لئے ہے جس کا واضح ترین مفہوم یہ ہے کہ یہ حق ایک حق مشترک ہے جس کا ایک حصہ اللہ سے متعلق ہے اور ایک حصہ بندگان خدا سے اور اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ ہر حق میں صاحب حق کے معاف کر دینے کے بعد دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں رہ جاتا ہے۔

لیکن خمس ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر مستحقین خمس اپنے حق کو معاف بھی کر دیں تو روکھا

حق بہر حال باقی رہ جاتا ہے اور اگر پروردگار معاف بھی کر دے تو صاحبان حق کا حق بہر حال باقی رہ جاتا ہے۔ پھر صاحبان حق بھی تمام قسم کے افراد ہیں۔ ان میں نبی بھی شامل ہے اور امام بھی۔ اور ان دونوں کے بعد غریب اور نادار رسول بھی ظاہر ہے کہ نبی اور امام کو کرم فرض کر کے اہل ان بھی کر لیا جائے تو نادار رسول کا حق کون معاف کرے گا اور انھیں کس طرح راضی کیا جاسکتا ہے۔

۱۶۔ اہمیت محنت

خمس اور زکوٰۃ کی مقدار پر نظر کرنے کے بعد یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ خمس کی مقدار مقدار زیادہ کیوں ہے۔ جب کہ اس کا مصرف صرف ایک قسم کے فقراء کی تربیت یا ایک ذمہ دار مذہب کے فرائض کی ادائیگی ہے اور اس کے برخلاف زکوٰۃ کی مقدار بہت کم ہے جب کہ اس کے مصارف آٹھ قسم کے ہیں اور اس سے تمام امور دنیا و آخرت انجام پانے والے ہیں۔

لیکن اس کا جواب بہت واضح ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ خمس کے مصارف کم نہیں ہیں۔ زکوٰۃ میں جن آٹھ مصارف کا ذکر کیا گیا ہے خمس کے سہم امام میں یہ سارے مصارف شامل ہیں اور ان کے علاوہ مذہب کے تمام ضروریات کو اسی سہم امام کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے اور یہ امام کا ذاتی مال نہیں ہے کہ اس کا قیاس کسی ایک انسان کی آمدنی اور خرچ پر کیا جائے۔ دنیا کے سربراہ دار آمدنی کے اعتبار سے بے پناہ اموال کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان پر بے پناہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں۔ سہم امام کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک مذہب کی آمدنی ہے جس کی ذمہ داریاں دنیا کے تمام افراد جماعتیں ادا لے اور حکومت سب سے زیادہ ہے اور اس اعتبار سے اسے کثیر نہیں شمار کیا جاسکتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خمس اور زکوٰۃ کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ خمس کے موارد عام طور سے محنت سے آزاد ہیں اور زکوٰۃ کے موارد سب محنت و مشقت والے ہیں۔

مثال کے طور پر خمس میں مالِ غنیمت مالِ مفت ہوتا ہے اور مسلمان کا جہاد مالِ غنیمت کے لئے نہیں ہوتا ہے۔ خزانہ اچانک حاصل ہو جاتا ہے۔

غور زنی کے بعد سامان اتفاق سے مل جاتا ہے۔ مہذبات کی تشکیل میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ سالانہ آمدنی میں بھی بچت پر خمس واجب ہو جاتا ہے جو اخراجات کے بعد آمدنی کا ناقص حصہ ہوتا ہے۔ لہذا ان مقامات پر مالیات کی مقدار بھی زیادہ (بچ) رکھی گئی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے موارد اس سے بالکل مختلف ہیں۔

وہاں سونے چاندی کے سٹکے کھائے جاتے ہیں۔ درخت کے پھل یا کھیت کا غلہ اٹکا جاتا ہے۔ جاوڑوں کی پرورش اور پرداخت کی جاتی ہے اور یہ سارے کام محنت اور مشقت کے ہیں لہذا یہاں ٹیکس کی مقدار بھی کم رکھی گئی ہے۔ اور اس مقدار کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ انسان کسی موردِ دکنی ہی محنت کیوں کر کرے محنت تا مگر سبب نہیں ہے اس سے بالاتر ایک رحمت پروردگار بھی ہے جو سبب حقیقی کا درجہ رکھتی ہے۔ رحمت پروردگار نہ ہو تو کسان بچ کو مٹا سکتا ہے غلہ اٹکا نہیں سکتا ہے۔ جاوڑ پالنے والا گھاس کے سہارے صحرا میں جاوڑ چھوڑ سکتا ہے گھاس پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ محنت مشقت کرنے والا سونے چاندی کے سٹکے کھا سکتا ہے سونے چاندی کے معادن ایجاد نہیں کر سکتا ہے۔

اور چونکہ ہر محنت کے ساتھ ایک رحمت پروردگار بھی دخل رکھتی ہے لہذا پیداوار میں جس طرح محنت کرنے والے کا حصہ رکھا گیا ہے اسی طرح اپنی رحمت کو شامل حال کرنے والے کا بھی حصہ ہے جو اس کے محتاج بندوں پر صرف کر دیا جاتا ہے یا اس کی راہ میں ہونے والے کسی بھی کار خیر پر صرف ہو جاتا ہے۔

محنت و مشقت کی اسی بنیادی حیثیت کی بنا پر زکوٰۃ کی مقدار خمس سے کمتر ہے، چاہے پوری گئی ہے کہ انسان کو محنت کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہو کہ اسلام انسان کی محنت و مشقت کے پتھر نظر اپنے محصولات اور ٹیکس کم کر دیتا ہے اور اس طرح انسان کو محنت و مشقت کے پسہ کمانے، غلہ اٹانے اور جاوڑ پالنے کی دعوت دیتا ہے کہ ان تینوں کے بغیر انسانی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور یہ

امور انسانی سراج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

۴۔ وسیلہ تطہیر مال

خمس جس طرح انسان کے نفس کو محبت مال سے پاک و پاکیزہ بناتا ہے اسی طرح اس کے مال کو بھی پاک و پاکیزہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس تطہیر مال کی وہ قسمیں ہیں:

تطہیر معنوی اور تطہیر مادی۔

تطہیر معنوی تمام موارد خمس میں پائی جاتی ہے کہ مال انسان اس وقت تک طیب و طاهر کہے جانے کے قابل نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا خمس ادا نہ کر دیا جائے۔

اب یہ کثافت کیا ہے جو غیر خمس مال میں پائی جاتی ہے اور وہ طہارت کیا ہے جو خمس کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کا سمجھنا ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہے اور اس کا داعی اور کس عاملان شریعت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے اسرار کائنات کا علم عطا کیا ہے اور جو رب العالمین کے تمام احکام کے اسرار و مصالح سے باخبر ہیں۔

طہارت مادی کا اظہار اس مورد پر ہوتا ہے جہاں مال حرام اور مال حلال مخلوط ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ایسا کاروبار کرتا ہے جس کے بعض اجزاء حلال ہیں اور بعض حرام اور اسے حرام کی مقدار معلوم نہیں ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ یہ مال حرام کس جہت سے حاصل ہوا ہے کہ اسے واپس کر کے گلوں خلاصی حاصل کر لی جائے تو ایسے مقامات پر اسلام نے خمس کو وسیلہ تطہیر قرار دیا ہے کہ انسان اس مال کا خمس نکال دے تو باقی مال خود بخود پاک ہو جائے گا۔

یہ صلاحیت دیگر احکام شرع میں نہیں پائی جاتی ہے لہذا یہ بات بآسانی کہی جاسکتی ہے کہ جس طرح خمس کا حق بعد و محمود دونوں کے درمیان مشترک ہے اسی طرح اس کی تطہیر بھی دونوں جہتوں کی حامل ہے کہ اس کی ادائیگی سے انسان کا نفس بھی محبت مال سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی اختلاط حلال و حرام کی کثافت سے بالکل باہر نکل آتا ہے اور انسان کو یہ عورت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ حرام کاروبار میں مصیبت اور غراب الہی کے علاوہ ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ انسان کو آمدنی کا چل نکال دینا پڑتا ہے چاہے مال حرام کی مقدار اس سے کم ہی کیوں نہ رہی

ہو اور اس طرح جس مال کی لاپچ میں حرام و حلال کو ایک کر دیا تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکا اور انسان "خسر الدنیا والآخرۃ" کا مصداق ہو گیا۔

۱۸۔ اختیاط تصرفات

خمس انسان کو جن اخلاقی مسائل کی دعوت دیتا ہے ان میں سے ایک تصرفات کی احتیاط بھی ہے۔

خمس کے بارے میں تین قسم کے مسائل پائے جاتے ہیں:

۱۔ انسان سال کے اندر جس قدر بھی مال اپنے جائز ضروریات میں صرف کرتا ہے۔ اس مال کا خمس واجب نہیں ہوتا ہے اور خمس کا تعلق صرف باقی ماندہ مال سے ہوتا ہے۔

۲۔ اگر انسان نے اپنی ضرورت یا اوقات سے زیادہ خرچ کر دیا تو یہ خرچ مستثنیٰ نہیں ہوتا ہے بلکہ اسے اس خرچ کا بھی خمس ادا کرنا پڑتا ہے اور اس طرح اسراف ایک بلائے درماں بن کر ظاہر ہوتا ہے۔

۳۔ اگر کسی انسان نے اپنی ضرورت سے کم بھی خرچ کیا اور یہ سوچا کہ سال تمام پر بقدر ضرورت مال مستثنیٰ کر کے باقی کا خمس نکال دے گا اور اس طرح صرف ہونے والے مال اور ضرورت کے درمیان کا فرق مزید بچ جائے گا تو براس کا خیال غامض ہے اور اس صورت میں بھی صرف شدہ مال کے علاوہ کوئی رعایت نہیں دی جائے گی اور اس نفل اور کنجوسی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

ان مسائل سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ خمس انسان کو صرف کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔

وہ ایک طرف انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ مال کو جائز ضروریات میں صرف کیا جائے اور صرف کی طرف سے اطمینان کر لیا جائے کہ شریعت کو اس صرف پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور ایک طرف انسان کو نفل خرچی اور کنجوسی سے روکتا بھی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ نفل خرچی میں مال خرچ بھی ہو گیا ہے اور پھر بھی اس کا خمس ادا کرنا پڑتا ہے اور یہ ایک نفل ہے اور کنجوسی میں مال کے استعمال سے محروم بھی رہا ہے اور پھر بھی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے

جس کی بنا پر کچھ سی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

یہی حال حرام تہرقات کا بھی ہے کہ انھیں بھی اسلام نے خرچ تسلیم نہیں کیا ہے اور ان پر بھی عس واجب کر دیا ہے جس کا نتیجہ ظاہری نقصان مال بھی ہے اور واقعی عذاب آخرت بھی۔
کو خسر نکال دینا تہرقات کی حومت کے گناہ سے آزاد نہیں کر سکتا ہے۔

۱۹۔ فرض و قرض

اسلام کے واجبات کی دو قسمیں ہیں :

(۱) اعمالی واجبات (۲) اموالی واجبات

اعمالی واجبات میں نماز، روزہ وغیرہ شامل ہیں جن میں اعمال انجام دے جاتے ہیں لیکن اموال کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔

اموالی واجبات میں اعمال کے علاوہ مال کا بھی دخل ہوتا ہے جیسے حج بیت اللہ، خمس، زکوٰۃ وغیرہ۔

اعمالی واجبات کو فرض کا نام دیا جاتا ہے لیکن اموالی واجبات کو فرض کے علاوہ قرض بھی کہا جاتا ہے جس کا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ اعمالی واجبات انسان کی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں اور زندگی کے خاتمہ کے ساتھ ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور مرنے والے سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے۔ صرف ایک فریضہ تفضل ہے جو بعض حالات میں فرضہ اکبر و عائد ہوتا ہے ورنہ مرنے والے کی ذات یا اس کے اموال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اموالی واجبات ایک قرض کی حیثیت رکھتے ہیں جن کا تعلق مرنے کے بعد بھی مرنے والے ہی سے رہتا ہے اور اس کی ادائیگی مرنے والے کے اموال سے کی جاتی ہے اور اس کا کوئی تعلق وارث کی ذات سے نہیں ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر اگر انسان نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے تو پہلے مالی قرض یعنی حج، خمس اور زکوٰۃ کا فرض ادا کیا جائے گا اس کے بعد مال کو ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔

ان ذرائع کی ادائیگی کے بغیر ورثہ ترکہ میں ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے اور ان ذرائع کی کوئی ذمہ داری فرزند اکبر یا کسی دوسرے وارث پر نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی مرنے والے کی نیا سی

حج انجام دے سکے ہیں۔

۲۰۔ تاکید عظمت امامت

خمس کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر دو رغبت امام میں کوئی جہاد کیا گیا ہے یا حضور امام میں اذن امام کے بغیر کوئی جہاد کیا گیا ہے تو سارا مالی غنیمت حضرت امام کے لئے ہوگا اور سپاہیوں کا کوئی حصہ نہ ہوگا جب کہ اذن امام سے ہونے والے جہاد میں خمس نکالنے کے بعد باقی مال مجاہدوں میں تقسیم ہو جاتا ہے چاہے وہ جہاد کفار کے حملہ کے نتیجہ میں ہو یا مسلمانوں کی طرف سے حالات کو دیکھ کر پہل کی گئی ہو یا مسلمانوں کے علاقہ کی دست کے پیش نظر جنگ کا آغاز کیا گیا ہو۔

اس مسئلہ سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ خمس کا سلسلہ صرف اس صورت میں ہے جب جہاد اذن امام کے ساتھ شروع کیا جائے ورنہ سارا مالی حق سرکار امام ضبط کر لیا جائیگا اور سپاہیوں کو ہاتھ لگانے کا بھی کوئی حق نہ ہوگا اور اس تقرق سے دین اسلام نے مسلمانوں کو اذن امام کی عظمت سے آشنا بنانا چاہا ہے کہ اذن امام کے بغیر نہ جہاد جہاد کہے جانے کے قابل ہے اور نہ غنیمت، غنیمت کہے جانے کے لائق ہے۔

امام عالم انسانیت کی ایک فرد ہوتا ہے لیکن یہ فرد اس قدر عظیم ہوتا ہے کہ سارا عالم انسانیت ایک طرف ہوتا ہے اور یہ ایک انسان ایک طرف ہوتا ہے۔ اس کے تہرقات میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن باقی سب کے تہرقات اس کی اجازت کے بغیر بالکل بے معنی اور بھل ہیں۔

۲۱۔ ضمانت بقائے دین

اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ خمس میں درود و گناہ کا حصہ دار ہونا اس امر کی علامت ہے کہ یہ کسی شخص کا شخصی مال نہیں ہے ورنہ پروردگار کو نہ لباس کی ضرورت ہے اور نہ غذا اور مکان کی۔ اس کی نگاہ میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ اس کا دین باقی رہے اور عالم انسانیت کی اہمیت و تبلیغ کا بند و بست ہوتا رہے اور اسی ضرورت کے تحت اس نے اپنا حصہ قرار دیا ہے

تاکر اس کا دین کسی کے رحم و کرم کا محتاج نہ ہو اور اس دین کے پاس اپنا ذاتی بحیث ہے جس سے اپنی بقا کا انتظام کرتا رہے اور اس کا نشاط عمل متاثر نہ ہونے پائے۔

خمس در حقیقت بقیے دین کی اسی ضمانت کا نام ہے جس کے سہارے دین کا کاروبار ہر دور میں چلتا رہتا ہے اور دین خدا نہ کسی کے چنڑہ کا محتاج ہو بلکہ اور نہ خدا کا۔ دینی کاروبار میں چنڑہ وغیرہ کا دخل خمس سے غفلت کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے ورنہ عالم اسلام روز اول سے خمس کی عظمت و اہمیت سے آشنا رہتا تو دین خدا کو کسی سرمایہ دار یا دولت مند کی احتیاج نہ ہوتی اور وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے فریضہ کو ادا کرتا رہتا۔

۲۲۔ ضمانت کارہائے علمی

جس طرح خمس کا حق اللہ و حق کو بقا کی ضمانت فراہم کرتا ہے اسی طرح حق نبی و امام اس امر کی علامت ہے کہ خمس تمام علمی اور تبلیغی کاموں کے لئے بہترین ضمانت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب حق نبی و امام کو تمام مذہبی امور کی ذمہ داری سپرد کر دی گئی ہے اور مذہبی امور میں سب سے اہم کام تبلیغ مذہب کا ہے اور تبلیغ مذہب کے لئے فعال اجتماعات سے لے کر نشر و اشاعت تک تمام ضروری امور شامل ہیں تو حق نبی و امام یہ سارے کام کس طرح انجام دیں گے جب کہ نبوت اور امامت کے عہدہ کے لئے دولت و ثروت کی کوئی شرٹا نہیں ہے بلکہ کفار و شرکین اس مطالبہ کو شدت کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا ہے کہ قرآن کو مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے اور قدرت نے صاف کہہ دیا ہے کہ رحمت الہی کا تقسیم کرنا بندوں کا کام نہیں ہے۔ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ اپنے پیغام کو کہاں رکھے گا اور اپنے عہدہ کے لئے کس کا انتخاب کرے گا؟

خمس کا حق نبی و امام در حقیقت اسی سوال کا جواب ہے کہ قدرت نے انہیں ذمہ داریاں سپرد کی ہیں تو ان کے واسطے سرمایہ کا بھی انتظام کیا ہے اور اس طرح خمس کے سہارے تمام علمی اور علمی کام انجام پاسکتے ہیں جس کا مشاہدہ دور حاضر میں بآسانی کیا جاسکتا ہے کہ مراجع کرام کے ہاتھ سے خمس کا اختیار سلب کر لیا جائے تو ایک رسالہ علمی کی اشاعت بھی مشکل ہو جائے تمام

تبلیغی امور کی انجام دہی تو بعد کا مسئلہ ہے۔

آج ایک مرتبہ تقلید کے بحیث میں صرف مسائل اور استفتاءات کے جوابات پر لاکھوں روپے صرف ہوتے ہیں تو اگر حق امام کا یہ سرمایہ نہ ہوتا تو تمام نادائق حضرات جہالت کی موت مراعاتے اور انہیں مسائل شرعیہ کا علم بھی نہ ہو سکتا۔

خمس ملت جعفریہ کا وہ ذخیرہ ہے جس سے مذہب کے تمام علمی اور علمی کام انجام پاسکتے ہیں اور دیگر مذاہب اس ذخیرہ سے محرومی کی بنا پر حکومتوں کا سہارا لے رہے ہیں اور اس طرح علماء عوام کے حاکم شرع ہونے کے باوجود حکام کے غلام نظر آ رہے ہیں۔

۲۳۔ خزانہ حکومت اسلامی

اسلامی بیت المال کی تشکیل میں زکوٰۃ اور خمس دو اہم عناصر ہیں۔ لیکن دونوں کی بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ عوامی سرمایہ ہے۔ اس کے مستحقین اور مصارف طے ہیں اور اسلامی حکومت کو اس میں مصارف میں صرف کرنا ہے۔ حکومت کا کوئی کام ان مصارف سے باہر نکل جائے تو مال زکوٰۃ کا استعمال کرنے کا حق نہیں ہے اور یہ مستحقین کے حقوق کا غصب شمار کیا جائے گا۔

لیکن خمس خالص سرکاری سرمایہ ہے جسے امام وقت کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ اسلامی حکومت کی ہر ضرورت میں صرف کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ کے آٹھ مصارف کی بندی نہیں ہے اور وہ ان حدود سے باہر بھی جاسکتا ہے۔

فرق صرف یہ ہے کہ صرف منصبی اور سرکاری امور ہی میں خرچ کرے گا اور ذاتی ضروریات اس وقت تک صرف نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کا تعلق سرکاری اور منصبی معاملات سے ہو ورنہ اس طرح مذہبی اموال کی بربادی کا ایک تیار راستہ نکل آئے گا اور ہر شخص سرکار ہونے کا امیدار بن کر اپنے عملِ تعمیر کو ناشر و رع کو شے گا اور مذہب فنا کے گھاٹ اتر جائے گا۔

۲۴۔ عظمت مقام نیابت

خمس کا واقعی حق پروردگار کے بعد حق نبی و امام کے لئے ہے لیکن نبیت امام میں سے

مجتہد جامع الشرائط یعنی نائب امام کے حوالہ کر دیا جاتا ہے جسے امام نے نام لئے بغیر صفات اعتبار سے نائب قرار دے دیا ہے اور یہ وہی انداز ہے جو رد و اول سے قرآن مجید نے اختیار کیا ہے کہ وہ پہلے اوصاف و کمالات کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد وقت آنے پر شخصیت کی تعین کر دیتا ہے۔ دور آدم سے ہر دور میں سرکارِ دو عالم کے اوصاف کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد جب جناب عیسیٰ کا دور آیا تو انھوں نے نام کا اشارہ دینا شروع کر دیا اور لفظ "احمد" کا تذکرہ کر دیا۔ اس کے بعد جب سرکارِ پیدائش ہوئے تو قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا "حق رسول اللہ"۔

یہی طریقہ کار سرکارِ دو عالم کی زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ پہلے صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے بعد شخصیت کی تعین کر دی گئی ہے۔ دعوت ذوالنورین میں پہلے کام اور صفات کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد کاتبِ نبی ہاتھ کر اعلان کیا گیا کہ یہ میرا دھی۔ وزیرِ خلیفہ اور جانشین ہے۔ تاکہ انسانیت اس اسلوب بیان سے آشنا ہو جائے اور وقت آنے پر کوئی حیرت و استعجاب نہ پیدا ہو۔

امام عہدِ سنہ دوم نبوت صغریٰ میں افرادِ کاتبین کے ان کی صفات کی طرف اشارہ کر دیا تھا اور یہ واضح کر دیا تھا کہ نبیائت کے لئے اس قسم کے پاک طینت افراد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا تو عمومی صفات کا اعلان کر دیا گیا تاکہ انھیں صفات کی روشنی میں ہر دور میں نام اور شخصیت کی تعین ہوتی رہے اور کسی طرح کا فتنہ و فساد نہ پیدا ہونے پائے۔ اس نبیائت کے بھی دو پہلو تھے۔ ایک دین کی حفاظت اور دوسرے اموالِ امام میں تصرف جن کے ذریعہ حفاظت دین کا فرض انجام دیا جائے گا۔

دین کی حفاظت بھی نائب امام کی حیثیت کے اعلان کے لئے ایک اہم شق ہے لیکن اس کا اطلاق فرائض سے ہے اور فرائض میں شخص کو جب حیثیت شریک کیا جاسکتا ہے لیکن اموال میں تصرف حقوق کا سلب ہے اور حقوق کے بارے میں نبیائت عام کا شرف حصہ دینا یہ وہ مرتبہ ہے جس کی عظمت تصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ گویا امام اس کے ہر تصرف سے راضی ہے اور اس کے تصرف کو اپنا تصرف تصور کرتا ہے جس طرح کہ رد و گارنے رسول کے ہاتھ پر بیعت کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دیا گیا ہے۔

اور اس طرح رسول اکرم کی بے پناہ عظمت کا اعلان ہو گیا ہے۔

۲۵۔ تحریکِ اعلیت

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی دور میں ان صفات کے حامل متعدد افراد پیدا ہو جائیں جن میں امام نے نبیائت عام کے لئے ضروری قرار دیا ہے تو اس وقت نبیائت کے فرائض کو ان انجام دے گا؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ کام تمام افراد کے حوالے کر دیا جائے گا تو یہ کام کی برابری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اہل علم کے درمیان فکری اختلافِ علیت کا غاصب ہے اور اس طرح ہر شخص نظام کو اپنے انکار کے مطابق چلانا چاہے گا اور نظام بکھر کر رہ جائے گا۔

ایسے مواقع پر عقل کا قطعی فیصلہ ہے کہ یہ کام سب سے بہتر ذمہ کے حوالے کر دیا جائے اور اسی کی فکر و نظر کو مستر قرار دے دیا جائے تاکہ نظام زندگی برقرار رہے اور قانون اسلام منتشر نہ ہونے پائے۔ جس کا کھل ہوا مطلب یہ ہے کہ نبیائت کے تمام کام مجتہدِ اعظم کے حوالے ہوں گے اور باقی افراد اس کے زمرہ میں کام کریں گے۔

اب اگر کسی شخص کو نبیائت امام کا شرف حاصل کر لے تو اسے علمی میدان میں مجاہدات کا سامنا کرنا پڑے گا تاکہ اعلیت کا درجہ حاصل کر کے نبیائت امام کا شرف حاصل کر سکے اور اس طرح اس ایک تحریکِ اعلیت بھی ہے جو اعلیت کی تعین بھی کرتا ہے اور لوگوں میں اعلیٰ پیدا کرنے اور اعلیٰ کو تلاش کرنے کا ذوق بھی پیدا کرتا ہے جس کے بعد شخص بقائے درجہ اعلیت کی بھی ضمانت دیتا ہے اور یہ شخص کا عظیم ترین تاریخی کارنامہ ہے جس سے بالاتر کوئی کارنامہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب کہ یہ کام اس سلسلہ کو برقرار رکھے اور یوں ہی امت اسلامیہ کو مجتہدینِ کرام اور اعلیٰ وقت کے امور و معاملات سے استفادہ کرنے کے مواقع فراہم کرتا رہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی

جہاد

جہاد کے معنی میں کسی کے تحفظ میں اپنی پوری طاقت کو صرف کر دینا۔
یہ جہاد عام طور سے دین کے تحفظ کی راہ میں ہوتا ہے اور اسی لئے جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔
اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور یہ قسمیں درحقیقت ان طاقتوں کے اعتبار سے ط ہوتی ہیں جنہیں دین کے تحفظ کی راہ میں صرف کیا جاتا ہے۔
جہاد تلوار کے ذریعہ ہوتا ہے تو اسے جہاد بالسیف کہا جاتا ہے اور زبان کے ذریعہ ہے تو اسے جہاد بالسان کہا جاتا ہے۔
قلم کے جہاد کا نام جہاد بالقلم ہے اور نفس کے جہاد کا نام جہاد بالنفس۔
جہاد کی ایک تقسیم دشمن کے اعتبار سے بھی طے ہوتی ہے کہ یہ جہاد اگر کسی کلمے کے دشمن مقابلہ میں ہے تو اسے جہاد مع العدو کہا جاتا ہے اور اگر چھپے ہوئے دشمن کے مقابلہ میں ہے تو اسے جہاد مع النفس کہا جاتا ہے اور مذہبی اعتبار سے جہاد کی سب سے بڑی اور مشکل ترین قسم ہے جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے۔
جہاد اپنے اسلوب اور انداز کے اعتبار سے بھی مختلف قسموں کا ہوتا ہے۔
کبھی یہ جہاد ابتدائی طور پر دعوت اسلام یا توسیع مملکت اسلامی کے عنوان اور کبھی اس سے میدان میں دشمن کے حملوں یا اس کے حوصلوں کا جواب دیا جاتا ہے۔
ان تمام قسموں کے الگ الگ احکام اور شرائط ہیں جن کا تذکرہ فقہ کی کتابوں میں اور جہاد کے امتیازات کے ذیل میں ان خصوصیات کا تذکرہ ہوتا بھی رہے گا۔

سردست جہاد کے یہ خصوصیات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کسی کتاب یا رسالہ میں مذکور نہیں ہیں لیکن قرآن مجید کے مختلف آیات، معصومین کے متعدد ارشادات اور فقہ کے گونا گوں احکام و تعلیمات سے ان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اعظیم ترین میدان عمل

اسلام ایک دین عمل ہے جو کسی طرح کی بھی بے عملی یا بدعملی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ اس کا ماننے والا سراپا عمل رہے اور زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی فراغت نہ کرے۔

اس نے عبادات اور معاملات، واجبات اور مستحبات کی اتنی طویل فہرست مرتب کر دی ہے جس کے بعد انسان کا ایک لمحہ بھی بے عملی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی نظر میں جہاد سے بالاتر کوئی میدان عمل نہیں ہے جیسا کہ سرکارِ دو عالم نے شہادت کے فضائل کے ذیل میں ارشاد فرمایا ہے کہ: ”ہر عمل سے بالاتر کوئی عمل ہے لیکن راہِ خدا میں شہادت سے بالاتر کوئی عمل نہیں ہے۔“ اور ظاہر ہے کہ اس شہادت کا میدان میدانِ جہاد کے علاوہ کوئی دوسرا میدان نہیں ہے۔ انسان میدانِ جہاد سے دور رہے گا تو اس کے مقدر میں شہادت نہیں ہے۔ شہادت کے لئے ان عمل میں قدم رکھنا بہر حال ضروری ہے چاہے وہ میدانِ عمل خانہِ خدا اور مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اسلام نے میدانِ جہاد کا کوئی جزا فیم مرتب نہیں کیا ہے۔ اس کی نظر میں جہاد بھی اللہ سے مقابلہ ہو جائے اور دین کے تحفظ کے لئے تو انبیوں کو قربان کر دیا جائے اسی کا نام جہاد ہے اور اسی لئے مسجد کے مرکزی مقام کو محراب کہا جاتا ہے جہاں انسان اور شیطان کا عمل معرکہ جاری رہتا ہے۔ کہیں شیطان اپنی اصلی شکل میں ”یوسوس فی صدور الناس“ کا نام دیتا ہے اور کہیں انسانی شکل میں حرکت کر دے اور مجذول کو ویران بنانے کا انتظام کرے۔ لیکن مجاہدین راہِ خدا دونوں محاذوں پر اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور نہ دوسواں ان کے لئے ہے۔ لیکن اگر انداز ہو تب سے اور نہ دشمن کا جوہر بادی ساجد کر دے کہ پاتا ہے اور وہ اپنے

اسلام میں شہداء و مجاہد کا وجود اس امر کی دلیل ہے کہ میدانِ جہاد صرف بارہا نصیب
و خندق کا سرکار زار نہیں ہے بلکہ اس میں مسجد کو ذکی حجاب بھی شامل ہے جہاں دشمنی چھوڑنے والا
اس جنگ میں اپنی کامیابی کا خود اعلان کرتا ہے: "خَزْنْتُ وَرَبِّ الْكَلْبَةِ"

۲۔ وسیلہ بقائے دین

اسلام کے جملہ عبادات تہذیبِ اخلاق، تزکیہ نفس اور بندگیِ عبودیت کا وسیلہ و ذریعہ ہیں۔
لیکن جہاد اصل دین کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔

نماز روزہ کے ترک کر دینے سے انسان کی شانِ عبودیت، شرافت نفس اور عظمتِ انسانیت
مخروج ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی اثر دین کی بقا پر نہیں پڑتا ہے اور دین اپنے مقام پر محفوظ رہتا ہے۔
اس لئے کہ ان محاذوں پر شیطان کا حملہ دین داری پر ہوتا ہے۔ دین پر نہیں۔ لہذا اگر انسان نے مقابلہ
کر لیا اور مقابلہ میں کامیابی حاصل کر لی تو دین داری بھی محفوظ رہ جائے گی ورنہ دین تو بہر حال محفوظ
رہے گا۔

لیکن میدانِ جہاد میں دشمن کا حملہ اصل دین پر ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ
ذمہ دارانِ دین کو فنا کر دیا جائے تاکہ دین بھی فنا ہو جائے اور اس کا کوئی زندہ رکھنے والا زندہ
نہ رہ جائے لہذا ایسے مقام پر اگر انسان میدان سے فرار کر جائے تو گویا کہ اسے دین سے کوئی
دلچسپی نہیں ہے اور اس نے میدانِ خالی چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے یہاں جہاد
قربانی کو بھی واجب بنا دیا ہے جب کہ دیگر مقامات پر تقیہ کا حکم دیا ہے اور اسے ایک فریضہ
شکل سے دی ہے۔

شال کے طور پر اگر کسی مقام پر آپ کی نماز سے آپ کے لئے خطرہ ہے تو آپ اس مقام
پر نماز ترک کر دیں اور اپنی جان لیں۔

اگر روزہ سے آپ کی صحت خطرہ میں ہے تو آپ روزہ کو ترک کر دیں اور صحت کا
کریں۔

اگر حج بیت اللہ کے سفر میں زندگی خطرہ میں دکھائی دیتی ہے تو آپ حج کے سفر

کر دیں اور زندگی کا تحفظ کریں۔

لیکن میدانِ جہاد میں جان کا خطرہ یقینی بھی ہے تو قربانی پیش کریں۔ اس لئے کہ یہاں
مسئلہ آپ کے عمل اور آپ کی عبادت کا نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ اصل اسلام کے عمل اور اس کی
عبادت کا ہے لہذا اس مقام پر کسی قسم کا تقیہ اور بچاؤ جائز نہیں ہے۔ یہاں ہر طرح کی قربانی ضروری
ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

۳۔ حوصلہ قربانی

انسان دنیا کا کوئی عظیم کام اس وقت تک انجام نہیں دے سکتا ہے جب تک اس میں
جذبہ قربانی نہ ہو۔ جذبہ قربانی انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔

جذبہ قربانی مال کی منزل میں کام کسے تو کاتبِ حیر کے بروجیکٹ مصروف عمل ہو جاتے ہیں
اور یہی جذبہ وقت اور محنت کی منزل میں کام کسے تو بڑے سے بڑا مصلحتی آسان ہو جاتا ہے
اور جب حوصلہ قربانی ہی انسانی زندگی کا عظیم ترین سرمایہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
یہ جذبہ میدانِ جہاد سے زیادہ کسی منزل پر نمایاں نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کی تربیت کا اس سے بہتر
کوئی میدان ہے۔ زندگی کے ہر محاذ پر کسی ایک شے کی قربانی کی تربیت ہوتی ہے۔

نمازیں وقت اور بعض جذباتِ تہنید و گریہ کی قربانی دینی پڑتی ہے۔

روزہ میں بھوک پیاس کی قربانی دینا ہوتی ہے۔

حج میں سرمایہ اور جسمانی توانائی کو قربان کرنا ہوتا ہے۔

زکوٰۃ و خمس میں مال قربان کیا جاتا ہے۔

لیکن میدانِ جہاد میں پورا وجود داؤں پر لگا دیا جاتا ہے اور انسان دین کی راہ میں زندگی
کے عظیم ترین سرمایہ کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جو جہاد کی عظمت کا عظیم ترین
شاہکار ہے۔

۴۔ قومی سرمایہ کی فراہمی

اگرچہ جہاد راہِ خدا دینِ خدا کے تحفظ کے لئے ہوتا ہے اور اس کا کوئی تعلق مالِ دنیا سے نہیں

ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید نے طالبان دنیا کے جہاد کی مذمت بھی کی ہے اور ان کے خزانہ دارستان کو اپنے دامن میں قیامت تک لئے محفوظ بھی کر لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دشمن کو سزا دینے کے لئے اور اس کے حوصلوں کو پست بنانے کے لئے مال غنیمت کا سلسلہ ضروری تھا۔ ورنہ کفار ہر جنگ کی شکست کے بعد دوسری جنگ کا ارادہ کر لیتے اور اسلام کو بھی ان پریشانیوں سے نجات نہ ملتی۔

اسلام نے اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لئے دشمن کے اموال کی ضبطی کا اعلان کر دیا اور اسے مال غنیمت قرار دے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا یا اسلامی بیت المال میں شامل کر دیا تاکہ مسلمان لگے دفاع کے لئے سرمایہ کے مالک ہوں اور دشمن کو دوبارہ حملہ کرنے کے لئے از سر نو تیار نہ کرنا پڑے اور اس طرح جہاد اسلامی اقتصاد کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اور اس کے محصولات قومی سرمایہ میں شامل ہو گئے ہیں کہ مال غنیمت کسی ایک آدمی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اس کے چار حصے مجاہدین رادہ خدا کے لئے ہیں اور ایک حصہ سرکاری بیت المال کے لئے ہے جو عام قومی اور مذہبی ضروریات پر صرف کیا جائے گا اور اس طرح جہاد قومی سرمایہ کی فراہمی کا ایک بہترین وسیلہ ہو جائے گا۔

۵۔ منظر سیاست اسلام

عام طور سے جنگ درجہ صلیح کو سیاسی مسائل میں شمار کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حیات پیغمبر کو بشریت اور رسالت کے قانون میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے تمام عبادات کو رسالت سے متعلق کر دیا ہے اور تمام سیاسیات کو بشریت سے تاکہ عبادات میں اطاعت پیغمبر واجب رہے اور سیاسیات میں انسان آزاد ہو جائے اور جو موقع چاہے اختیار کر لے۔ اور اس طرح جہاد سیاسیات کا ایک شعبہ ہو گیا ہے۔

یہ تقسیم بنیادی اعتبار سے صحیح ہو یا نہ ہو۔ جہاد اسلامی سیاست کا بہترین منظر ضرور ہے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ دشمن پہلے میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے تو اپنی طاقت کا دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جب طاقت

کے مظاہرہ سے مجبور ہو جاتا ہے تو صلح و دشمنی کی گفتگو شروع کر تا ہے جیسا کہ اسلام کی تاریخ میں نمایاں طور سے دیکھا گیا ہے کہ ابتدا میں قافلہ تجارت کے صحیح و سالم مکہ پہلے جانے کے بعد بھی اپنے طاقت کے مظاہرہ کے لئے میدان بدر میں پڑاؤ ڈال دیا گیا اور اس کے بعد برابر بدر احد و خندق میں طاقت کا مظاہرہ کیا گیا لیکن جب کل کفر کا بھی خاتمہ ہو گیا تو حدیبیہ کی منزل میں صلح کے لئے تیار ہو گئے اور فتح مکہ میں نظریات کو بھی تسلیم کر لیا۔

اسلام کا نظام سیاست اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ پہلے انسان کو فکر و نظر اور صلح و دشمنی کا پیغام دیتا ہے اور اس راہ میں بچوں کے پتھروں، عورتوں کے کانٹوں اور بزرگوں کے حلوں کو بھی برداشت کرتا ہے لیکن اس کے بعد جب دشمن کا غرور کم نہیں ہوتا ہے اور اس کا دماغ ناقابل علاج حد تک خراب ہو جاتا ہے تو میدان جہاد میں قدم جہادیتا ہے اور ۳۱ ہجرت سپاہیوں کے ساتھ بھی ۵۰ افراد کے مسلح لشکر کا صفایا کر دیتا ہے اور کفر کو مال غنیمت کی تباہی سے لے کر عورتوں اور بچوں کی اسیری کی ذلت تک کی سزا دیتے ہیں کوئی تکلف نہیں کرتا ہے۔

۶۔ اسلامی اخلاق

عام طور سے جنگ بدل کو اخلاقی میدان سے الگ ایک میدان تصور کیا جاتا ہے جہاں ہر طرح کی دھوکہ بازی، غارتگری، جیل سازی اور تباہ کاری جائز ہو جاتی ہے اور کسی طرح کا کوئی اخلاقی قانون قابل عمل نہیں رہ جاتا ہے۔

لیکن اسلام نے اس منزل پر بھی ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے اور اپنے جہاد کو اپنے اخلاقیات کا بہترین منظر بنا دیا ہے۔

مثال کے طور پر جہاد کے حسب ذیل قوانین پر نگاہ کی جائے :

۱۔ جہاد کے آغاز کے لئے امام معصوم یا اس کے نائبہ خاص کی ضرورت ہے۔

۲۔ نابینا، زمین گیر، بیمار، عاجز اور فقیر عاجز پر جہاد واجب نہیں ہے۔

۳۔ ماں باپ میدان سے روک دیں اور جہاد واجب یعنی نہ ہو تو ماں باپ کی اطاعت

ضروری ہے۔

۴۔ محترم ہستیوں میں جہاد حرام ہے۔

۵۔ پہلے اسلام کے مہمان کی دعوت دی جائے۔

۶۔ دشمنوں کا کاشنا یا دشمن پر آگ برسانا مکروہ ہے بلکہ پانی کا رخ موڑ دینا یا زہریلی گیس وغیرہ کا استعمال کرنا بھی مکروہ ہے۔

۷۔ عورتوں اور بچوں کو سپر بنایا جائے تو ان پر بھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے جب تک کہ کوئی مجبوری نہ پیش آجائے۔

۸۔ دلوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے اور عورتوں پر بھی حملہ نہ کیا جائے۔

۹۔ دشمن پناہ مانگے تو پناہ دے دی جائے اور جنگ روک دی جائے۔

۱۰۔ جنگ کے خاتمہ پر جن لوگوں کو قیدی بنایا گیا ہے انہیں کھانا پانی ضرور دیا جائے اور بیدار دی سے قتل نہ کیا جائے۔

ان مسائل سے صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسلام نے اپنے جہاد کو بھی اخلاقی تعلیم کا بہترین مدرسہ اور اپنے اخلاقیات کا بہترین مظہر اور نمونہ قرار دیا ہے جس کے بعد اسلام کا جہاد دنیا کے جنگ و جدل سے بالکل مختلف ہو گیا ہے اور دونوں میں کوئی نسبت نہیں رہ گئی ہے۔

۷۔ اشغال قوی

اسلام کا منشاء یہ ہے کہ مسلمان کی ساری طاقتیں راہِ خدا میں صرف ہوں اور اس کی ایک نظر بھی مرضی پروردگار کے خلاف نہ اٹھے۔ وہ طاقت کے راہِ خدا کے خلاف استعمال کی خیانت تصور کرتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ رسولِ امین کی امت سر با امانت بن جائے اس نے اپنے عبادات کے ذریعہ انسان کو طاقتوں کو راہِ خدا میں صرف کرنے کی تربیت دی ہے۔

حالتِ ناز میں پیروں کو قیام پر آمادہ کیا ہے۔

مکر و کد میں بھٹکا دیا ہے۔

زبان کو ذکر میں مصروف کر دیا ہے۔

اعضا و سجدہ کو سجدہ میں لگا دیا ہے۔

نظر کی جگہیں معین کر دی ہیں۔

ہاتھ رکھنے یا اٹھانے کے سوا دھڑکے میں اور اس طرح انسان کو سراپا عبادت بنا دیا ہے۔ لیکن یہ عمل لحاظ ہے اور اس میں صرف وجودی طاقت کو مصروف کیا گیا ہے۔

جہاد کا فلسفہ اس سے زیادہ دقیق تر ہے۔ جہاد نے اپنے اقسام کے ذریعہ، تحریر و تقریر، تفکر و تفسیر، تعبیر و تکیہ، تحقیر تمام صلاحیتوں کو راہِ خدا میں مصروف کر دیا ہے اور اس کے بعد زندگی کے عظیم ترین سرمایہ حیات کو مصروف کار بنا دیا ہے اور اس طرح جہاد تمام طاقتوں کے راہِ خدا میں صرف کرنے کا نام ہو گیا ہے اور یہاں کسی قوت کو مشتعل نہیں کیا گیا ہے۔

۸۔ تطہیر معاشرہ

دنیا کے سارے اطباء کا متفقہ قانون علاج یہ ہے کہ جب تک بدن میں اصلاح کی صلاحیت رہتی ہے مرض کا علاج کیا جاتا ہے اور ہر جزو بدن کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب مرض ناقابل علاج ہو جاتا ہے اور یہ خطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مرض دیگر سالم اعضاء کی طرف بھی سرایت کر جائے گا تو فاسد عضو کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ دیگر اعضاء متاثر نہ ہوں پائیں اور فساد کا خمیازہ فاسد عضو ہی کو برداشت کرنا پڑے۔

انسانی جسم کی اس کاٹ پیٹ کو آپریشن سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ آپریشن بھی انفرادی ہوتا ہے جب بیماری ایک انسان کے اعضاء میں ہوتی ہے اور یہی آپریشن بھی اجتماعی ہو جاتا ہے جب معاشرہ کے متعدد افراد فاسد ہو جاتے ہیں اور کوئی اصلاحی تحریک ان پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے تب تک کا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ دعوت حق ہے اثر ہو جاتی ہے اور یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ سماج کے دیگر سادہ افراد بھی اس بیماری کی لپیٹ میں آجائیں گے اور فساد پورے معاشرہ میں پھیل جائے گا۔

اسلامی اصطلاح میں اجتماعی آپریشن ہی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاں انتہائی ماہرین معصوم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی ایک چھوٹا سا عضو بھی ضرورت سے زیادہ نہ کٹے پائے اور

کوئی ایک قطرہ خون بھی ناحق نہ بہنے پائے۔ سماج فاسد عناصر سے پاک ہو جائے اور فاسد عناصر کو کم کرنے میں بھی اس طریقہ اختیار کیا جائے کہ انہیں بھی شکایت کرنے یا الزام لگانے کا موقع نہ مل سکے اور حتی الامکان خود ان سے بھی ان کے فاسد ہونے کا قوی یا عملی انکار لے لیا جائے اور اس کا بہترین راستہ یہ ہو کہ انہیں جنگ میں پس کرنے کا موقع دے دیا جائے تاکہ پران کی طرف سے ان کی زیادتی، فساد، بھگڑی اور فساد پر دازی کا اعتراف بن جائے اور وہ کسی وقت بھی دین خدا کو تنہم نہ کر سکیں۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ طیب بروقت یہ عمل انجام دے کر جسم کو بربادی سے بچا لیتا ہے تو اسے خوش اخلاق اور شریف و کریم کہا جاتا ہے اور اسلام بھی عمل انجام دے کر پورے معاشرہ کو تباہی سے بچا لیتا ہے تو اس پر ملک گیر اور قومی سطح پر پسند کا الزام لگایا جاتا ہے۔ درحقیقت یہ الزام جہاد سے ناواقفیت اور حکمت اسلام سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ اور دنیائے اصلاح میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

۹۔ افضل الاعمال

طالع بن شیبہ اور عباس اس موضوع پر بحث کر رہے تھے کہ دونوں میں زیادہ بہتر شخصیت کس کی ہے۔ طالع نے کہا کہ میرا فضل یہ ہے کہ میرے پاس خانہ کعبہ کی کھجیاں ہیں اور میں حرم خدا کا کلید بردار ہوں۔

عباس نے کہا کہ میں مہاجرین کو پانی پلاتا ہوں اور اس طرح پروردگار کے ہماؤں کی ضیافت کا شرف مجھے حاصل ہے۔

اتنے میں حضرت علیؑ کا گدڑ ہو گیا۔ آپؑ نے فرمایا کہ میرا شرف تم دونوں سے زیادہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے ایمان کا اعلان کیا ہے اور راہِ خدا میں جہاد کیا ہے۔ مسلمانین تھا ہندو نے پایا کہ فیصلہ سرکارِ دو عالم کریمؐ کے۔ تینوں افراد سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

آپؐ نے فیصلہ دے دیا اور وحی الہی نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ: "کیا تم لوگوں نے خانہ کعبہ کی قدیمیت اور مہاجرین کی مساقیت کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے دیا ہے جس نے خدا اور آخرت پر ایمان اختیار کیا ہے اور راہِ خدا میں جہاد کیا ہے۔ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور خدا ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔" آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ جہاد راہِ خدا کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اس کے مقابل میں عبادت و مساقیت کا نام لینا بھی ظلم ہے اور ایسا ظلم ہے جس کے بعد ہدایت کی توقع بھی ختم ہو جاتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی زبرداری اور حجاج بیت اللہؐ کی مہمان نوازی ایک عظیم شرف ہے۔ لیکن جہاد کے مقابل میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جہاد پروردگار کی نگاہ میں افضل الاعمال ہے اور اس سے بالاتر کوئی عمل نہیں ہے۔

ناز کو جہاد کے مقابل میں خیر العمل اسی لئے کہا گیا ہے کہ جہاد عمل ہے۔ اور ناز مقصد عمل۔ ناز جہاد کے لئے قائم نہیں کی جاتی ہے بلکہ جہاد ناز کے قیام کے لئے انجام پاتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ راہِ خدا میں انجام پانے والے تمام اعمال میں بہترین عمل جہاد ہے اور جہاد کے اعراض و مقاصد میں بہترین عمل ناز ہے جس کی اہمیت کے پیش نظر مولائے کائنات نے صفین میں جہاد روک دیا تھا اور امام حسینؑ نے کر بلا میں برستے تیروں پر بعض قائم کر دی تھیں۔

۱۰۔ امید رحمت

سورہ مبارکہ بقرہ آیت ۲۱۸ میں ارشاد ہوتا ہے کہ: "جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال انجام دیئے اور راہِ خدا میں جہاد بھی کیا اور حقیقت یہی لوگ رحمت خدا کی امید رکھتے ہیں اور خدا غفور رحیم ہے۔" آیت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ رحمت الہی کی امید داری میں ابتداء فی منزل ایمان

اور عمل صالح کی ہیں اور آخری مرحلہ جہاد راہِ خدا کا ہے جو خود بھی ایمان کی ایک علامت اور عمل صالح کی ایک شکل ہے۔ لیکن اسے ایک مستقل حیثیت حاصل ہے کہ اس کے بغیر ایمان کو کمال حاصل ہوتا ہے اور نہ عمل صالح کو۔

بھلا اس ایمان کی کیا حقیقت ہے جس میں انسان جان کو ایمان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہو اور وہ عمل صالح کیلئے جس کے سامنے دین تیار ہو رہا ہو اور اس میں تحفظ کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ جہاد درحقیقت انہیں دونوں محاسن کا مجموعہ ہے جس میں سرمیدان یہ اعلان ہوتا ہے کہ ایمان سے زیادہ عزیز کوئی شے نہیں ہے اور نہ ہی خطرہ میں پڑ جائے تو قربانی سے بالاتر کوئی عمل نہیں ہے۔

۱۱۔ وسیلہٴ جنت

”کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم لوہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب کہ بھی پروردگار نے تم میں کے مجاہدین کو دیکھا ہے اور نہ صابرین کو“ (آل عمران - ۱۴۲)

آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جنت میں داخلہ کا بنیادی سبب جہاد اور صبر ہے اور صبر کا عظیم ترین مصداق جہاد ہے جہاں ہر طرح کی قربانی پر صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور کسی طرح کی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے۔

روایات میں اسی حقیقت کے پیش نظر جنت کو تلواروں کے زیر سایہ قرار دیا گیا ہے اور مسلمان کو مطمئن کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ قسماً نعمتوں سے جدا ہو جائے تو ابھی ہو گئی تو ابھی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں اور انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی ہے۔

میدانِ کربلا میں اسی نثر آئی حقیقت کا اظہار بار بار ہوتا رہا۔ شبِ عاشورا امام حسینؑ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ نظر اٹھا کر دیکھو یہ جنت ہیں تمہاری منزلیں ہیں جہاں مسلسل تمہارا انتظار ہو رہا ہے اور یہ جنت تمہیں جیسے جتنی انفرادی کے لئے آراستہ کی گئی ہے۔ اور عصر عاشورائے کربلا میں یہ قرآنی آواز گونج رہی تھی:

”اے نفس مطمئن! اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ آ تو ہم سے راضی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں۔ آہمارے بندوں میں شامل ہو جا اور ہماری جنت میں داخل ہو جا“ اور یہ سارا کام میدانِ جہاد میں انجام پانا تھا۔ جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بابِ جنت تک جانے کا قریب ترین راستہ میدانِ جہاد سے گزرتا ہے اور صراطِ شمشیر سے گزر جانے والے کو داخلِ جنت سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔

۱۲۔ امتحانِ محبت

”جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا۔ ہجرت کی اور راہِ خدا میں اپنے مال اور نفس سے جہاد کیا اور رسول کو پناہ دی اور ان کی مدد کی وہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں“ (انفال - ۷۲)

آیت کریمہ میں ایمان اور ہجرت کے ساتھ راہِ خدا میں جان و مال سے جہاد کو دلیلِ محبت قرار دیا گیا ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان پہلا مسلمان ہو یا آخری۔ پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرے یا تنہا۔ اس کے ایمان و ہجرت کو اس وقت تک نیا دھمکتا نہیں بنایا جاسکتا ہے جب تک راہِ خدا میں جان اور مال سے جہاد نہ کرے۔ جہاد سے بالاتر کوئی امتحانِ محبت نہیں ہے جہاں محبوب کی راہ میں ساری کائنات حیات قربان کر دی جاتی ہے اور انسان جلوہٴ محبوب کے اشتیاق میں اپنے وجود سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔

انھیاں کاٹ لینا محبوب مجازی کے جلوہ کا اثر ہے اور گلا گٹا دینا محبوب حقیقی کے جمال لازوال کا اثر ہے۔

مصر کی عورتوں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد راہِ خدا میں قربانی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔

اور جب انسان محبوب حقیقی کی راہ میں قربانی کے لئے نکل آئے تو پروردگار اس کا پہلا انعام یہ قرار دیتا ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے اور اس طرح مجاہدین کی ایک دوستانہ محفل اور انجمن قائم ہو جاتی ہے۔

۱۳۔ علامت ایمان حقیقی

”جن لوگوں نے ایمان اور ہجرت کا راستہ اختیار کیا اور راہِ خدا میں جہاد کیا۔ پھر جہاد جہن کو پناہ دی اور ان کی امداد کی۔ حقیقتاً یہی لوگ واقعی صاحبانِ ایمان ہیں کہ جن کے لئے ”مغفرت“ بھی ہے اور پاکیزہ رزق بھی“ (انفال۔ ۴۷)

آیت کریمہ سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان حقیقی کا راستہ میدانِ جہاد سے ہو کر گذرتا ہے اور انسان جب تک اس میدان میں قدم نہیں رکھتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔

مولائے کائنات علی بن ابی طالب نے میدانِ اہد میں اسی حقیقت کا اعلان کیا تھا جب اکثر صحابہ کے فرار کر جانے کے بعد رسول اکرم نے سوال کیا کہ یا علی! تم نے فرار کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟

عرض کی کہ کیا ایمان کے بعد کفر ہو جاؤں؟

جس کا کھلا ہوا مطلب یہ تھا کہ میدانِ جہاد میں ثبات قدم نہ ظاہر کیا گیا ہے لیکن واقعاً اس کا ایمان سے گہرا رشتہ ہے اور جب تک انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ وہ راہِ خدا میں قربانی سے دریغ نہیں کر سکتا ہے۔

مذکورہ آیت کریمہ میں کسی طرح کے جہاد کا ذکر کیا گیا ہے اور سب کو ایمان حقیقی کے شرائط میں شامل کر دیا گیا ہے۔

راہِ خدا میں ہجرت کرنا اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک جہاد ہے اور جہاد جہن کو پناہ دے کر دشمن کے حملوں کا ہدف بن جانا یہ بھی ایک جہاد ہے۔

لیکن اس کے باوجود جہاد کا الگ سے تذکرہ کیا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہجرت اور نصرت جیسے جہاد سے بالاتر میدانِ جنگ کا جہاد ہے جس سے ایمان کو کمال اور فروغ حاصل ہوتا ہے اور انسان ایمان حقیقی کے درجہ پر فائز ہو جاتا ہے۔

۱۴۔ ضروری امتحان

”کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جب کہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد میں اور ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو خدا، رسول اور صاحبانِ ایمان کو چھوڑ کر کسی سے خفیہ دوستی نہیں کرتے ہیں“ (توبہ۔ ۱۶)

آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر انسان کو منزلِ امتحان سے گزرنا ہے اور امتحان کے بغیر کسی کا ایمان قابلِ قبول نہیں ہے۔

سورہ عنکبوت میں اصل امتحان کی ضرورت کا اعلان ہوا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے اور تمہارا بھی امتحان لیں گے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کس قسم کا ایمان ہے اور اس کے اعتبار سے کون سپاہیے اور کون جھوٹا؟

اور سورہ بقرہ آیت ۱۵۵ میں ان سوالات کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے ذریعہ امتحان لیا جائے گا۔ ”ہم یقیناً تمہارا امتحان غفر خوف، بھوک، اور جان، مالی اور اولاد کی کمی کے ذریعہ لیں گے اور پھر ان صابریں کے لئے بشارت ہے جو مصیبت پڑنے پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ انہیں لوگوں کے لئے پروردگار کی رحمت ہے اور یہی لوگ براہِ راست یافتہ ہیں۔“

اس کے بعد صرف یہ مسئلہ باقی رہ گیا تھا کہ یہ امتحان کہاں ہوگا اور اس کا سنٹر کہاں ہے؟ سورہ توبہ کی مذکورہ بالا آیت نے اس مسئلہ کو بھی حل کر دیا کہ اس امتحان کا مرکز میدانِ جہاد ہے جہاں خوف بھی ہوتا ہے اور بھوک بھی۔ جان و مال کا اتلاف بھی ہوتا ہے اور اولاد کی قربانی لیکن مردِ مؤمن کا واصل ہر قربانی کے بعد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہمیں بھی اس بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے اور یہ ایمانِ اطمینان کی وہ منزل ہے جس کے بعد انسان اس امر کا حقدار ہو جاتا ہے کہ اس پر رحمت پروردگار کا نزول ہو اور وہ ہدایت یافتہ افراد میں شمار کیا جائے۔

۱۵۔ وجہ مغفرت

”اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لئے جنہوں نے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد

ہجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا ہے اور پھر سے بھی کام لیا ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔" (نخل - ۱۱)

آیت کریمہ کا کھلا ہوا مفہوم یہ ہے کہ جہاد و ہجرت وہ مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد انسان مغفرت الہی کا مستدار بن جاتا ہے اور اس کی بخشش میں کوئی گس نہیں رہ جاتی ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ان اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور فتنوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو اپنی تفسیر پر توبہ کی اور ہجرت کا راستہ اختیار کر لیا۔ لیکن اگر یہ صفت ہجرت ہوئی تو شاید ان کا گناہ قابل معافی نہ ہوتا۔ انہوں نے ہجرت کے بعد راہِ خدا میں جہاد بھی کیا جو دلیل اخلاص کا مکمل تھا اور اسی اخلاص کی بنا پر پروردگار نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی جہاد کے طفیل میں معاف کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس کا تعلق حق اللہ سے ہو یا وہ بندے بھی معاف کر دیں جن کے حق میں ظلم ہو ہے جس کی بہترین مثال کہ بلا کے میدان میں حضرت حوین یزید ریاحی کے کردار میں پائی جاتی ہے کہ ان کی غلطی دو اجزا سے مرکب تھی:

۱۔ امام حسینؑ کا راستہ روکا تھا جو مسلمہ حق العباد سے متعلق تھا،

۲۔ اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی تھی جو معاملہ حق اللہ کا تھا۔

انہیں معلوم تھا کہ پروردگار اس وقت تک اپنے حقوق کو بھی معاف نہیں کرتا ہے جب تک انسان حق العباد کی ذمہ داری سے عہدہ برآ نہ ہو جائے۔ اس لئے مصطفیٰؐ چھا کر توبہ واستغفار کرنے کے بجائے امام حسینؑ کی بارگاہ میں حاضر ہو دی اور ان سے معافی کے طلبگار ہوئے۔

امام حسینؑ بندہ خدا بھی تھے اور نادمہ پروردگار بھی۔ لہذا انہوں نے فرمایا کہ خواہر کو اٹھاؤ، تمہاری خطا کو میں نے بھی معاف کر دیا ہے اور میرے پروردگار نے بھی۔ اور اس طرح جو نے وہ راستہ اختیار کیا جہاں ایک ہی منزل پر دو قوں مسائل حل ہو گئے اور مغفرت کا مکمل انتظام ہو گیا لیکن جسے چاہا کہ اس انداز معافی سے انکی نسلوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اس طرح بڑے سے بڑے جرم کے بعد بھی زبانی معذرت، مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے لہذا فوراً میدانِ جہاد کا اذن طلب کر لیا اور راہِ خدا میں جہاد کے قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت کی عملی تفسیر کر دی کہ فتنہ

بنتلا جو جانے والے بھی اگر جہاد کا راستہ اختیار کر لیں تو ان کے واسطے مغفرت بھی ہے اور مہربانی بھی اور پروردگار کے خوانے میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے۔

۱۶۔ دلیل صداقت

"وہ صحابہ ان ایمان جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہیں کیا اور راہِ خدا میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا۔ یہی لوگ اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہیں۔"

(حجرات - ۱۵)

آیت کریمہ میں صداقت ایمان کے لئے جن شرائط کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں ایمان باللہ والرسول اور عدم شک وازم ایمان میں شامل ہیں اور یہی ہر صحابہ ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے اور واقعی شرط جس سے ایمان کی صداقت کا اندازہ ہوتا ہے وہ راہِ خدا میں جہاد ہی ہے جس کے بغیر دعوائے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی ہے اور کوئی بھی انسان صادق الامان بنایا جاتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ جان و مال سے راہِ خدا میں جہاد کرے اور کسی طرح کی قربانی سے دریغ نہ کرے ورنہ قربانی کے بغیر کوئی دعوائے ایمان قابل قبول نہیں ہے اور نہ پروردگار اس دعویٰ کو سننا چاہتا ہے کہ کوئی شخص صرف دعوائے ایمان کر کے پیغمبرؐ کو اس کا احسان جتنے کہ ہمارے دم سے آپ کی محفل کی رونق ہے۔

قرآن مجید نے صاف غلطوں میں اس دعویٰ کی تکذیب کر دی ہے کہ خبردار اپنے اسلام کا احسان نہ جتاننا۔ یہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت سے دی ہے اور یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم ایمان کے بجائے منزل اسلام ہی پر رک گئے اور عقیدہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہ آ سکا ورنہ ایمان دل کے اندر آ کر ہوتا تو اس طرح کے دعوے نہ کرتے اور راہِ خدا میں جہاد سے دامن کش نہ ہوتے۔

۱۷۔ گراہت جہاد علامت نفاق

قرآن مجید نے جس طرح جہاد کو ایمان اور صداقت کا علامہ قرار دیا ہے۔

کہ اہستہ جہاد کو نفاذ کی نشانی قرار دیا ہے اس کی نظر میں جہاد سے کنارہ کشی کرنے والے افراد صاحبان ایمان و اخلاص نہیں ہیں بلکہ واقفان حق ہیں۔ اگرچہ انھوں نے علی گزوری کا اظہار کیا ہے لیکن یہ علی گزوری عقائد کی گزوری کی نشانی ہے کہ جہاد فروغ دین میں ہونے کے باوجود اصول اعتقاد کی نقاب کشائی کے لئے کافی ہے۔

چنانچہ سورہ مبارکہ کو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

"جو لوگ جنگ ہو کہ میں نہیں گئے۔ وہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہ جاتے پر خوش ہیں اور انھیں اپنے جان و مال سے راجہ ہیں جہاد ناگوار معلوم ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر میں جہاد کے لئے نہ نکلوں تو یہ غیر آپ کہہ دیجئے کہ آتش جہنم اس سے کہیں زیادہ گرم ہے اگر لوگ کچھ سمجھنے والے ہیں۔"

آیت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جہاد کی ناگواری کی سزا آتش جہنم ہے اور اس سے بچانے کا واحد ذریعہ تلواروں کی آپہ ہے۔ جو لوگ اس آہ کو سہہ لیتے ہیں وہ اس آگ سے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور جو اس آہ کو رداخت نہیں کر سکتے ہیں انھیں وہ آگ پہر حال برداشت کرنا پڑے گی۔

۱۸۔ لاینا فون لومتہ لائم

انسان کی سب کی ٹی نفسیاتی کمزوری یہ ہے کہ وہ اکثر اوقات ملامت کرنے والوں کی ملامت اور طعنہ دینے والوں کے طعن و طنز سے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے حقائق سے بھی انکار کر دیتا ہے اور اچھے سے اچھے عمل خیر کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے حالانکہ کمال ہوئی بات ہے کہ جو انسان نفسیاتی طور پر اس قدر کمزور ہو وہ دنیا میں کوئی عظیم کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے اور نہ کسی بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے طوفانوں سے ٹکرانے کے پہلے طعن و طنز کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہوگی۔ اس کے بعد اس میدان میں قدم رکھنا تجربات اس بات کے گواہ ہیں کہ بڑے سے بڑے دوست کو بھی اگر دوست کے ساتھ رہنے والوں سے دبا کر اس کا نکل غلام نظر آتے ہیں تو اس نے دوست کا ساتھ چھوڑ دیا۔

دشمنوں کا سا برتاؤ کرنے لگا۔ یہی حال کا ذخیرہ ہے کہ جہاں کسی نے کا ذخیرہ کارجماعت سے تعبیر کیا انسان نے کا ذخیرہ کو نظر کر دیا۔

قرآن مجید نے اسی کمزوری سے نجات پانے کا یہ نسخہ بیان کیا ہے کہ انسان راہ خدا میں جہاد کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ ہوگا۔ اس لئے جو شخص جان و مال کی قربانی کے لئے تیار ہو جائے اس کے مقابلہ میں حق غلط کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔

سورہ مائدہ آیت ۴۴ میں ارشاد ہوتا ہے:

"ایمان والو! تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا اے معلوم ہونا چاہیے کہ مقررہ خدا ایک ایسی قوم کو ملے گا جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والی ہوگی جو زمین کے سامنے خاکسار اور کفار کے مقابلہ میں صاحب عزت ہوگی۔ راہ خدا میں جہاد کرنے والی ہوگی، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوگی۔ یہ وہ فضل خدا ہے جسے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور عظیم و دانا بھی ہے۔"

۱۹۔ ماموریت نبوت

اصطلاح شریعت میں نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے جو پروردگار کی طرف سے ملامت و انذار حاصل کرتا ہے اور پھر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر اسی نبی کو اگر پیغام رسائی کی ذمہ داری بھی سپرد کر دی جائے تو اسے لفظ رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن رسول ہونے کے بعد بھی اس کا کام صرف "البلاغ المبین" اور واضح پیغام رسائی ہی ہوتا ہے اور وہ امت کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ قوم اگر گمراہ ہو جائے تو نبی اور رسول جوابدہ نہیں ہے اور امت اگر راہ راست پر نہ آئے تو نبی کا فرض نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دے عیا قرآن مجید کی مختلف آیات میں واضح کیا گیا ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جہاد پیغمبر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور پروردگار نے سورہ تحریم آیت ۹ میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ:

"پیغمبر! کفار اور منافقوں سے جو اذیت و تکلیف پہنچاؤ، تو اس سے بڑھ کر دوست کا ساتھ چھوڑ دیا۔"

یہ بدترین انجام ہے۔
جس سے واضح طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسولؐ کو صرف "البلاغ المبین" تک محدود کر دیا گیا تو دین خدا تا قبل عمل قرار دے دیا جائے گا اور دشمنوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے کہ انھیں جہاد نہیں کرنا ہے لہذا طاقت کے زور سے ان کے مشن کو ناکام بنا یا جاسکتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ اگر دشمن طاقت کا اظہار کرنا چاہے تو آپؐ اس منزل پر بھی خاموش نہ رہیں اور ہر طرح کے جہاد کے لئے تیار ہو جائیں۔ حد یہ ہے کہ آپؐ کے مخالفین میں منافقین سے جہاد کرنا بھی شامل ہے جو آپؐ حالات کی نزاکت کی بنا پر انجام نہ دے سکیں گے تو کسی ایسے شخص کو اپنا نائب نامزد کرنا ہوگا جو تاویل قرآن پر جہاد کر سکے اور دین کو کفار کی طرح منافقین کے حملوں سے بھی بچا سکے۔

۲۰۔ عظیم ترین وسیلہ فلاح

سورہ مائدہ آیت ۴۴ میں ارشاد ہوتا ہے:
"ایمان والو! تقویٰ الہی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اسی طرح کامیابی حاصل کر سکو۔"

اس آیت میں صاحبان ایمان کو کامیابی کے لئے تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا، وسیلہ تلاش کرنا اور راہ خدا میں جہاد کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں امور انتہائی مشکل امور ہیں اور ان میں کسی ایک کا بھی اختیار کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

تقویٰ الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تمام گمراہیوں سے پرہیز کرے اور تمام منکرات سے اجتناب کرے۔

وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو فراموش کر دے اور انھیں واسطہ قرار دے جن میں بارگاہ الہی تک پہنچانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور جہاں یہ حال جہاد ہے۔

لیکن ایت کریمہ نے ترتیب رسائل میں جہاد کو سب سے آخر میں رکھا ہے جس کا مطلب

یہ ہے کہ انسان وسیلہ کے پالنے کے بعد مطمئن نہ ہو جائے کہ اب تو کامیابی زیر قدم آگئی ہے اور جنت بنگاہوں کے سامنے ہے لہذا کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ جہاد بھی لازم ہے اور جہاد کے بغیر منزل کامیابی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ گویا یہی کامیابی کا آخری وسیلہ ہے اور اسی پر فلاح کا دار و مدار ہے۔

کر بلا کے میدان میں جنابِ حق کا کردار اس آیت مبارکہ کی بھی سراپا تفسیر تھا کہ پہلے منزل تقویٰ میں قدم رکھتے ہی بڑے لشکر کی قیادت و ریاست سے کنارہ کشی کی۔ اس کے بعد امام حسینؑ کے خیر کی طرف تلاش و وسیلہ میں نکل پڑے اور جب امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو فوراً اذن جہاد طلب کر لیا تاکہ انسان کو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ امام حسینؑ کے مل جانے کے بعد جہاد کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے بلکہ اسے یہ احساس پیدا ہو کہ جہاد اسی وقت جہاد بنتا ہے جب امام حسینؑ کے تقویٰ میں آنے کے بعد جو دورہ امام سے الگ ہونے کے بعد جنگ کو غارت گری اور لوٹ مار کہہ سکتا ہے جہاد نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ بلاکت ہوتا ہے شہادت نہیں ہوتا ہے۔ شہادت کے لئے جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے اور "فی سبیل اللہ" کا تعین امام وقت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جس کے راستہ کو قرآن مجید نے صراطِ مستقیم قرار دیا ہے اور جس پر حقیقی نعمتوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور اسے ہر طرح کے غضب اور گمراہی سے بچا لیا ہے۔

۲۱۔ جہاد اور دولت

قرآن مجید نے سورہ مبارکہ کو بآیت ۸۹ میں منافقین کے ایک سے گداز کی طوط اشارہ کیا ہے کہ:

"جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان میں سے صاحبانِ حیثیت آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں انھیں پیٹھنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجئے۔"

جس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کے سامنے جب شہادت اور دولت میں معاملہ دائر ہوتا ہے تو ہمیشہ دولت کو مقدم رکھتا ہے اور شہادت سے کنارہ کشی کرتا ہے اور اس کے برخلاف

اور یہاں ہر شخص کو آزمایا جائے گا۔ پہلے والوں کا امتحان ہو چکا ہے اور بعد والوں کا امتحان باقی ہے۔ مختلف مسائل حیات اور مشکلات زندگی ہیں جن کے ذریعہ انسان کو آزمایا جائے گا اور اس کا امتحان لیا جائے گا۔

امتحان سے انبیاء و مرسلین کو مستثنیٰ نہیں رکھا گیا ہے اور انھیں اشد الناس بلاءاً قرار دیا گیا ہے تو دیگر افراد کا کیا نہ کہہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام امتحانات کی غرض غایت اور ان کا مقصد و مطلوب کیلئے ہے؟

بعض آیات میں اسے صداقت ایمان کا نام دیا گیا ہے کہ امتحان کے ذریعہ دعوائے ایمان کے سچے اور جھوٹے افراد کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صداق الايمان افراد کون ہیں جنہیں دوسرے افراد سے الگ کرنے کے لئے تمام زندگی کو سراپا امتحان بنا دیا گیا ہے؟ اس حقیقت کا اعلان سورہ محمد آیت ۳۱ میں ہوا ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نصیحتاً تمھارا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں اور اس طرح تمھارے حالات کو باقائے عرصہ بیان کریں گے جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جہاد راہ خدا وہ بلند ترین منزل ہے جس کے لئے ماری زندگی کو منزل امتحان بنا دیا گیا ہے اور پروردگار یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں میں مجاہدین کتنے ہیں کہ یہی ہمارے محبوب ہیں اور انھیں کے ذریعہ ہمارے دین کا قیام اور قوام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن افراد ہمارے دسترخوانِ کرم کے زائر رہیں اور کچھ نہیں ہیں۔

۲۵۔ ترک جہاد سربا یہ حسرت

بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ جہاد راہ خدا میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ انسان مختصری زندگی کو بھی گنوا دیتا ہے اور اسے گردن لگا دینے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بظاہر جو لوگ جہاد میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی محفوظ رہتی ہے اور ان کے مال و اسباب کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ سب کچھ نگاہ کے ملنے پر ہوتا ہے اور عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہی بات ہر دور کے منافقین، مہاجران ایمان اور مجاہدین راہ خدا کو کھاتے پیتے ہیں اور جب کوئی میدانِ جہاد میں کام آگیا تو اس کے گھر والوں کو یہ کہہ کر تعزیت پیش کرتے ہیں کہ اگر ہماری

مان لیتے اور ہمارے ساتھ گھریں بٹھرتے تو یہ انجام نہ ہوتا اور اس طرح گھر کی بربادی نہ ہوتی۔ جو درحقیقت تعزیت نہیں بلکہ زنی اور ملامت ہے۔

لیکن قرآن مجید نے اس مکمل صورت حال کے مقابل میں ایک نئے مستقبل کی نشان دہی کی ہے کہ یہ ساری مکاری چند روزہ ہے وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ جب یہ پیچھے رہ جانے والے گنوار آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اولاد نے ہمیں مصروف کر لیا تھا لہذا آپ ہمارے حق میں استغفار کر دیں۔ یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمھیں نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ ہی پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابل میں تمھارے امور کا انتہا رکھتا ہے؟..... اصل میں تمھارا خیال یہ تھا کہ بڑا مال اور عساکر لایا اپنے گھر والوں تک پہنچا کر نہیں آسکے ہیں اور اس بات کو تمھارے دلوں میں خوب جا دیا گیا تھا اور تم نے بے گمانی سے کام لیا تھا اور تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو۔“ (فتح ۱۲-۱۱)

آیات کریمہ سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اولاً قرآن خدا میں جہاد نہ کرنے والے پروردگار کی نگاہ میں مہذب۔ دانشور اور افتخاردار بابِ تہذیب و ثقافت نہیں ہیں بلکہ اعراب و گنوار کہے جانے کے قابل ہیں کہ جس شخص کے پاس چند روزہ منافع اور دائمی نعمتوں میں تیز کرنے کی صلاحیت نہ ہو اسے دانشور نہیں کہا جاسکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاد سے کنارہ کشی باعث بقا و رحمت نہیں ہے بلکہ سربا یہ حسرت و ندامت ہے جس کے لئے کوئی صاحب عقل و انصاف راضی نہیں، انسان اس حسرت و ندامت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ راہِ خدا میں جہاد کرے اور ایک ایسا مستقبل حاصل کرے جس کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا ہے:

”خبردار راہِ خدا میں قتل ہو جانے والوں کو مردِ خیال بھی نہ کہنا۔ یہ زندہ ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں رزق حاصل کر رہے ہیں۔ خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہو سکے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف نہ ہے اور نہ حزن۔ وہ اپنے پروردگار کی نعمت اس کے فضل اور اس کے وعدہ سے خوش ہیں کہ وہ مہاجرانِ ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔“

و السلام علی من اتبع الهدی

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

آیات و روایات کی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا) اسلام کے عظیم ترین واجبات میں شمار ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی شدید تاکید کی گئی ہے اور رسول اکرمؐ نے بھی انہیں عظیم کے طور پر فرمایا تھا کہ اُس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تمہاری عورتیں ناسر اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے اور تم نہ نیکیوں کا حکم دو گے اور نہ برائیوں سے منع کر دو گے۔؟

لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہونے والا ہے۔؟
فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب تم برائیوں کا حکم دو گے اور نیکیوں سے منع کر دو گے۔؟
عرض کی کیا یہ بھی ہو سکتا ہے۔؟

فرمایا اس وقت کیا ہوگا کہ جب تمہاری نگاہ میں نیکیاں برائی بن جائیں گی اور برائیاں نیکیاں۔؟

روایت مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سماج میں عورتوں کے فساد اور نوجوانوں کے فسق کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظر انداز ہو جانے پر ہے اور اس کے اسباب میں نظر پڑاؤ کا فساد بھی شامل ہے اور بد عملی اور بد کرداری بھی۔

ائمہ طاہرین نے امر و نہی کے فضائل اس انداز سے بیان فرمائے ہیں کہ انہیں سے تمام فرائض کا قیام ہوتا ہے۔ راستے محفوظ ہوتے ہیں۔ روزی حلال ہوتی ہے۔ مظالم کی روک تھام ہوتی ہے۔ زمینیں آباد ہوتی ہیں اور مظلوم کو انصاف ملتا ہے اور دنیا میں اس وقت تک غیسر برقرار رہے گا جب تک امر و نہی کا سلسلہ جاری رہے گا اور لوگ نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرتے

رہیں گے۔ ورنہ یہ چند ہی ختم ہو گیا تو کہیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ ایک دوسرے کے صواب و سار ہو جائیں گے اور زمین و آسمان میں کوئی بھی گناہ دگار نہ رہ جائے گا۔“

امر و نہی اظہارِ مینارِ ہدایت کی حد تک واجب عینی ہے اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس کے بعد اگر طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو صرف ان لوگوں کا فریضہ ہوگا جن کے پاس طاقت ہو اور جو جرائم کی روک تھام کر سکتے ہوں۔

واجبات اور محرمات کی منزل میں امر و نہی واجب ہے اور تحیات و مکروہات کی منزل میں مستحب۔ لیکن یہ عمل باعثِ اجر و ثواب یقیناً ہے اور اس عمل میں دوسرا ثواب ہے نصیحت قبول کر لینے والے کو الگ ثواب ملتا ہے اور نصیحت کرنے والے کو الگ۔

شرائط

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ انتہائی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے خطرناک بھی ہے لہذا شریعت نے اس کے لئے شرائط کی تعیین کر دی ہے تاکہ ہر کس و ناکس یہ کاروبار نہ شروع کرے اور فساد کی روک تھام کسی نئے فساد کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔

اس سلسلہ میں فقہاء کرام نے پانچ طرح کے شرائط کا تذکرہ کیا ہے:
۱۔ انسان معذور اور منکر کو پہچانتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ شوقِ تبلیغ میں منکرات کی ترویج شروع کرے اور نیکیوں پر پابندی عائد کر دے کہ اس طرح معاشرہ ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔

۲۔ امر و نہی میں تاثیر کا امکان پایا جاتا ہو۔ ورنہ اگر یہ طے ہو جائے کہ کسی طرح کا اثر نہ ملے والا ہے تو صرف وقت ضائع کرنا کوئی فریضہ نہیں ہے یہ کوئی انفرادی فریضہ نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے اور اجتماعی فرائض میں تاثیر کے امکانات ہوتے ہیں تو ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔
۳۔ وقتی طور پر انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور جو شکوہ مستقبل کا انتظار کیا جاتا ہے۔

۴۔ بد عمل انسان اپنی برائیوں پر اصرار بھی رکھتا ہو ورنہ اگر اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا یا اس کے حالات نے واضح کر دیا کہ راہِ راست پر آنے کے لئے تیار ہے تو امر و نہی کی تکرار پر ٹھہر پیرا

کر سکتی ہے۔ اصلاح نہیں کر سکتی ہے۔

م۔ معروف اور منکر گراہ انسان کے حق میں ثابت بھی ہوں ورنہ اگر کسی جمہوری کی بنا پر نہایت اس سے احکام کو اٹھایا ہے تو اب امر و نہی کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ایام حیض میں عورت کو تارک الصلوٰۃ قرار دے کر نماز کی تبلیغ کرنا یا علی بن یقطین جیسے افراد کو صبح و شام دھو کر نہایت پر تنبیہ کرنا امر و نہی کی ادائیگی نہیں ہے۔ اپنی جہالت اور نادانیت کا اعلان ہے۔

۵۔ امر و نہی کی وجہ سے موجودہ فساد سے زیادہ بڑے فساد کا اندیشہ نہ ہو ورنہ اگر جان مال یا آرزو خطرہ میں پڑ جائے اور یہ نقصان قابل برداشت نہ ہو تو جان و مال و آرزو کا تحفظ زیادہ ضروری ہے اور امر و نہی کو دوسرے مواقع کے لئے اٹھا رکھا جائے گا تاہم وقت آنے پر پھر اس فریضہ پر عمل کیا جاسکے۔

واضح رہے کہ یہ امر و نہی کسی ایک فرد یا جماعت کا فریضہ نہیں ہے۔ بلکہ شرائط کے فراہم ہوجانے پر عوام الناس پر بھی واجب ہے اور شرائط کے مہیا نہ ہونے کی صورت میں علماء اعلام پر بھی واجب نہیں ہے۔

انسان کو جو شیلے پن اور بزدلی کے دو میان سے ایک راستہ نکالنا پڑے گا کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ جو شیلے طبیعت ہر دوسرے آگے بڑھنے پر مجبور کر دے یا بزدلی فرائض کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔

مراتب عمل

امر و نہی واجب ہونے کے بعد بھی مختلف درجات و مراتب کے حامل ہیں اور بعض درجات بہر حال واجب ہیں اور بعض کے لئے حالات اور مقامات کا جائزہ لینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر نفرت کا اظہار بہر حال واجب ہے جس میں کسی طرح کی رعایت نہیں ہے۔ اس کے بعد زبان سے نکلے ہوئے یا تنبیہ کرنے اور حرمت کرنے کا مسئلہ حالات سے وابستہ ہے۔ حالات سازگار ہوں تو یہ بھی واجب ہے ورنہ بہر تہ ملاحظہ ہوجائے گا اور قلبی نفرت کا وجوب بہر حال برقرار رہے گا۔ وہ گناہی زخمی کر دینا یا قتل کر دینا تو اس کا جواز کسی شخص کو حاصل نہیں ہے اور نہ امر و نہی کا نشانہ

انسان کو فتنہ کر دینا ہے ورنہ یہ کام پروردگار پہلے ہی کر سکتا تھا اس کے لیے امر و نہی کے واجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یا دوسرے الفاظ میں اس کے مامور حضرت ملک الموت میں حضرات مصلحین اور مبلغین نہیں ہیں۔!

بعض مثالیں

یوں تو معروف و منکر کی تفصیلی فہرست بہت طویل ہے اور تاؤنی طور پر تمام واجبات معروف کی فہرست میں شامل ہیں اور تمام محرمات منکرات میں داخل ہیں۔ لیکن ذیل میں بعض مثالوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان امور کی طرف عام طور سے لوگ متوجہ نہیں ہیں اور ان کے معروف یا منکر ہونے سے غافل ہیں اور انھیں نظر انداز کرنے کے بعد بھی اپنے کو متقی اور پابند دین و منہمک تصور کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر معرفت اور نیک امور میں حسب ذیل اشیاء بھی شامل ہیں:

۱۔ پروردگار سے وابستگی

جس کے بارے میں قرآن حکیم میں اعلان ہوا ہے کہ: "جو خدا سے وابستہ ہوجائے اسے صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی ہے۔" اور حدیث مبارک میں ارشاد ہوا ہے کہ "پروردگار نے جناب داؤد کی طرف وحی کی کہ جو شخص بھی بندوں کو چھوڑ کر مجھ سے وابستہ ہوجائے اسے زمین و آسمان مل کر بھی نہ قتل کرنا چاہیں تو میں اس کے نکلنے کے لئے راستہ بنا دیتا ہوں۔"

۲۔ خدا پر بھروسہ

کہ وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کے لئے کافی ہے اور وہ کافی نہ ہوگا تو پھر کون کافی ہوگا۔ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا ہے کہ: "بے نیازی اور عزت ہمیشہ گردش کرتی رہتی ہے اور جہاں نکلی کہ دیکھ لیتی ہے وہیں حیرت زن ہوجاتی ہے۔"

۳۔ پروردگار سے حسن ظن

امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ: "جو شخص پروردگار کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے کہ وہ میرے امور کی نیکی کر دے گا۔ پروردگار اس کے حسن ظن کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے اور اس کے

امور کو مکمل کر دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس کے بارے میں بہترین خیال رکھے اور وہ اس حسن ظن کو سو ظن میں تبدیل کر دے جب کہ وہ کریم بھی ہے اور اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے۔

۴۔ مصیبتوں پر صبر

جس کے بارے میں اعلان ہوا ہے کہ پروردگار صابرین کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور رسول اکرمؐ نے ارشاد فرمایا کہ ”صبر کرو کہ صبر میں خیر کثیر ہے اور امداد الہی ہمیشہ صبر کے ساتھ ہے۔ اس نے ہر پریشانی کے بعد راحت اور ہر تنگی کے ساتھ سہولت اور آسانی دی ہے۔“ امیر المؤمنینؑ کا ارشاد گرامی ہے کہ: ”صبر کے ساتھ کامیابی یقینی ہے چاہے دیریں ہی کیوں نہ ہو۔“ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبتوں پر صبر جو امر حسین و جمیل ہے اور مصیبت کے مقابلہ میں صبر جو اس سے بالاتر منزل کا حامل ہے۔

۵۔ عفت اور پاکدامنی

امام محمد باقرؑ کا ارشاد ہے کہ شرمگاہ اور شکم کی پاکیزگی سے بالاتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ ”ہمارا شیعوں ہی ہے جس کا شکم اور اس کی شرمگاہ پاکیزہ ہو اور وہ راہ خدا میں جہاد کرے، پروردگار کے لئے عمل کرے“ اس کے ثواب کا امداد رہے اور اس کے عقاب سے ڈرتا رہے۔ ایسے افراد نظر آجائیں تو انہیں جعفر بن محمد کا شیعوں قرار دے دینا۔“

۶۔ حلم و بردباری

رسول اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”پروردگار نے جہالت میں عزت، اور حلم و بردباری میں ذلت نہیں رکھی ہے۔“

امیر المؤمنینؑ فرماتے ہیں کہ ”حلیم انسان کا سب سے پہلا اجر ہے کہ لوگ جاہل کے مقابلہ میں اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔“

امام علیؑ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”انسان جب تک حلیم اور بردبار نہ ہو جائے، عبادت گزار نہیں ہو سکتا ہے۔“

۷۔ تواضع

رسول اکرمؐ سے نقل کیا گیا ہے کہ ”پروردگار تواضع کرنے والے کو بلندی اور تکبر کو پستی

عطا کرے گا۔ جو معیشت میں میانہ روی سے کام لیتا ہے اسے روزی دیتا ہے اور جو اسراف کرتا ہے اسے محروم کر دیتا ہے۔ وہ موت کو یاد کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔“

۸۔ لوگوں کے ساتھ انصاف

رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ ”بہترین عمل اپنے نفس کے مقابلہ میں انصاف کرنا اور ہر حال میں برادر ایمانی سے ہمدردی کرنا ہے۔“

۹۔ اپنے عیب پر نظر رکھنا

رسول اکرمؐ نے فرمایا ”جسے خدا کا خوف لوگوں کے خوف سے بے نیاز کر دے اور جو اپنے عیب کو دیکھ کر لوگوں کے عیب سے غافل ہو جائے اس کے لئے طوفانی ہے۔“

”سب سے جلدی ثواب نیکی کا سلسلہ ہے اور سب سے جلد عذاب ظلم پر ہوتا ہے۔ انسان کے عیب کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کی برائیوں پر نظر رکھے اور اپنی برائی سے غافل ہو جائے۔ لوگوں کی اس بات پر ملامت کرے جسے خود ترک نہیں کر سکتا ہے اور اپنے ہم نشین کو بلا وجہ اذیت دے۔“

۱۰۔ اصلاح نفس

امیر المؤمنینؑ کا ارشاد گرامی ہے ”جو اپنے باطن کی اصلاح کرے پروردگار اس کے ظاہر کو یکساں بنا دیتا ہے اور جو اپنے دین کے لئے عمل کرتا ہے خدا اس کی دنیا کا انتظام کر دیتا ہے۔ اور جو اپنے اور خدا کے درمیان معاملات کو صحیح رکھتا ہے، خدا اس کے اور لوگوں کے معاملات کو خود بخود صحیح کر دیتا ہے۔“

۱۱۔ دنیا کی طرف سے بے اعتنائی

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ ”جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے خدا اس کے دل میں حکمت کا راجح کر دیتا ہے اور اس کی زبان پر حکمت کو جاری کر دیتا ہے اور اسے تمام عیب دنیا کے مرض اور علاج سے آگاہ کر دیتا ہے اور وہ دنیا سے صحیح و سالم دارالسلام کا رخ کرتا ہے۔“

ایک شخص نے امام جعفر صادقؑ سے عرض کی کہ آپ کی بارگاہ میں ماضی کا اتفاق رسول کے ہوتا ہے لہذا کوئی مستقل نسخہ بنا دیجئے۔

فرمایا: ”میں تمہیں تقویٰ پروردگار اور محنت کی نصیحت کرتا ہوں۔ خبردار! اپنے سے

بالا آدھی کو دیکھ کر لالچ نہ کرنا اور پروردگار کی اس نصیحت پر نگاہ رکھنا کہ لوگوں کی اولاد پر چٹا پرنگاہ نہ رکھو اور ان کے اولاد و اموال تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔
دیکھو رسول اکرمؐ نے کس طرح زندگی گزار دی ہے کہ آپؐ کی غذا جو، آپؐ کا طوہ کھجور اور آپؐ کا ایندھن شاخِ خرباشی۔ جب مال یا اولاد یا اپنی ذات کے سلسلے میں کسی مصیبت سے دوچار ہو تو رسول اکرمؐ کی مصیبت کو یاد کرو کہ کائنات میں کسی شخص پر آپؐ جیسی مصیبتیں نازل نہیں ہوئی ہیں۔

منکرات

منکرات کی فہرست بھی محرمات جیسی ہے لیکن بعض امور کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ ضروری ہے کہ لوگ ان سے غافل رہتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں دین و ایمان تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر:

- غضب اور غصہ
رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ "غصہ ایمان کو اسی طرح تباہ کرتا ہے جس طرح شہد کو سرکہ" امام جعفر صادقؑ کا ارشاد ہے کہ "غصہ ہر بُرائی اور شر کی گنجی ہے" امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ "غصہ اس وقت تک نہیں رکتا ہے جب تک کہ دی کو جہنم میں داخل نہ کر دے۔ لہذا جب کسی کو غصہ آئے تو اگر کھڑا ہے تو فوراً بیٹھ جائے تاکہ شیطان کا رجس دور ہو جائے۔ اور اگر کسی قربت دار پر غصہ آئے تو اس سے قریب تر ہو جائے کہ اس طرح خود بخود سکون حاصل ہو جاتا ہے۔"
- حسد کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر ملنا کہ اس کے حالات ایسے کیوں ہیں،

امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ "حسد ایمان کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ کو ٹیڑھی کو کھا جاتی ہے۔"
رسول اکرمؐ نے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا کہ "تمہارے اندر سات اتوں کا مرض پھیل گیا ہے اور وہ حد سے جو بالوں کو صاف نہیں کرتا ہے ایمان کو صاف کر دیتا ہے۔ اس سے بچو۔"

کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور مردار یا فانی پر غور نہ کرے۔

ظلم

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ "جو شخص بھی ظلم کرے گا اس کا نتیجہ اپنی ذات یا اپنے مال یا اپنی اولاد میں ضرور دیکھے گا۔"

"جس نے ظلم کیا وہ غیر نہیں پاسکتا ہے۔ مظلوم ظالم کے دین سے اُس سے زیادہ لے لیتا ہے جتنا ظالم مظلوم کی دنیا سے غصب کرتا ہے۔"

انسان کا خطرناک ہونا

رسول اکرمؐ سے نقل کیا گیا ہے کہ "قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا جس کا احترام اس کے شر کے خوف سے ہوتا ہے۔"

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ "جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں اس کا انجام جہنم ہے۔"
"بدترین انسان وہ ہے جس کی زبان سے لوگ خوف زدہ رہتے ہوں۔"
الحمد لله اذ لا و آخراً والسلام علی من اتبع الهدی۔

خصوصیات و امتیازات

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی دیگر فرائض کی طرح، بیشمار خصوصیات اور امتیازات پائے جاتے ہیں اور اسلام کا ہر فریضہ اپنے مقام پر ایک مخصوص نوعیت کا حامل ہوتا ہے جس کی غفلت و اہمیت اور حکمت و مصلحت کو صرف پروردگار جانتا ہے جس نے ان تمام احکام اور فرائض کو اپنی نوع انسان کی صلاح و فلاح کے لئے سمیعین کیا ہے۔ لیکن سرمدت آیات و روایات سے استفادہ کی بنیاد پر چند خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے:

اہمیت الہیہ

اسلام کے جملہ فرائض میں کوئی فریضہ ایسا نہیں ہے جس میں پروردگار اپنے بندوں کا شکر ادا ہو۔ وہ نہ نماز اور نہ روزہ۔ نہ زکوٰۃ دیتا ہے اور نہ خمس۔ نہ حج کرتا ہے اور نہ جہاد۔ لیکن امر و نہی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں پروردگار بھی اپنے بندوں کا شکر یک ہے اور اس نے امر و نہی کو پہلے سنت الہیہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فریضہ ہندگی قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:۔
 •۔ اے اللہ! تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جب کہ میں نے تجھے امر کیا تھا۔ (اعراف-۱۲)
 •۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے عدل و انصاف کا امر کیا ہے۔ (اعراف-۲۹)
 •۔ پروردگار نے امر کیا ہے کہ تم لوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ (یوسف-۲۰)
 •۔ اے اللہ! عدل۔ احسان اور قزاقیت داروں کے حقوق کے بارے میں امر کرتا ہے اور بدکاری
 ناشارتہ حرکات اور ظلم سے نہی کرتا ہے۔ (نمل-۹۰)
 •۔ پروردگار تمہیں امر کرتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو اور جب فیصلہ کرو

تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ (نساء-۵۸)

•۔ بنی اسرائیل! پروردگار ایک گائے ذبح کرنے کا امر کر رہا ہے۔ (بقرہ-۶۴)
 مذکورہ بالا آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امر و نہی فریضہ ہندگی ہونے سے پہلے سنت الہیہ ہے اور پروردگار نے اس عمل کی اہمیت کے پیش نظر اسے اپنے اعمال و افعال میں شامل کر لیا ہے جب کہ اس کا کوئی عمل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ سیرت انبیاء

•۔ اسماعیل اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا امر کیا کرتے تھے اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ (مریم-۵۵)
 •۔ وہ لوگ اس نبی کا اتباع کرتے ہیں جس کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے اور وہ لوگوں کو نیکیوں کا امر کرتا ہے اور برائیوں سے نہی کرتا ہے۔ (اعراف-۱۵۴)
 مذکورہ آیات کے علاوہ امام محمد باقر کا ارشاد گرامی ہے کہ "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ کا اصول زندگی ہے۔ یہ وہ عظیم فریضہ ہے جس سے دیگر فرائض قائم کیے جاتے ہیں اور راستے محفوظ ہوتے ہیں۔۔۔ (وسائل الشیعہ ۱۱/۳۹۵)

۳۔ سیرت اولیاء

"مؤمنین و مومنات آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء و احباب ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ (توبہ-۴۱)
 آیت کریمہ نے ہاں واضح کر دیا ہے کہ امر و نہی نفرت کا سبب نہیں بلکہ محبت کی علامت ہیں۔
 قرآن انسان ہمیشہ نصیحت کرنے والے کا شکر گزار ہوتا ہے اور اسے براہ احساس رہتا ہے کہ اس نے نصیحت نہ کی ہوتی تو میں تاجات گزاری کے راستہ پر گامزن رہتا اور کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔

۴۔ سیرت حکماء

جناب لقمان جن کے مدح و تحمید ہوتے ہی ہاتھ نہ کرے خود بخود آجی۔ زکا۔ دار۔۔۔۔۔

و دانشمندی کی بنا پر ان کے مواعظ و نصائح کو اپنے دامن میں محفوظ کیا ہے۔ انھوں نے اپنے فرزند کو دس باتوں کی نصیحت فرمائی ہے، جن کا تعلق عقائد سے بھی ہے اور اعمال سے بھی ہے اور جن میں کفرانِ نعمت کی تباہی کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور شکرِ نعمت کی فضیلت اور تباہی کا بھی۔ انھیں نصیحتوں کے درمیان ایک معاشرتی نصیحت بھی ہے کہ "بیانا نماز قائم کرو۔ نیکیوں کا حکم دو اور بُرائیوں سے روکو اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔" (دقان - ۱۷)

اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امر و نہی سیرتِ گہما میں شامل ہے جسے وہ وصیت کے ذریعہ تسلیوں میں باقی رکھنا چاہتے ہیں جس طرح کہ بابِ مدیہ حکمت مولائے کائنات نے اپنے فرزند محمد حنفیہ سے فرمایا تھا کہ بیانیکیوں کا حکم دو اور اس کے اہل کو کہ امر و نہی ہی سے پروردگار کی بارگاہ میں امور کی تکمیل ہوتی ہے۔ (وسائل الشیعہ ۱۱/۲۹۶)

۵۔ شرفِ انسانیت

دنیا میں ہر انسان کے اندر ایک برتری کا جذبہ پایا جاتا ہے اور اسی برتری کے جذبہ کی تکمیل کے لئے انسان کبھی کمالات حاصل کرتا ہے اور کبھی ملائقت کے زور پر اس جذبہ کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے یوں تو ہر شخص کو تواضع اور خاکساری کا حکم دیا ہے اور مذہب کے معاملات میں بھی تواضع و انکسار کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کے جذبہِ آمریت کی تسکین کے لئے امر بالمعروف کو فرائض میں شامل کر دیا ہے اور انسان کو تنبیہ کر دیا ہے کہ اگر امر کرنے ہی کا شوق ہے تو نیکیوں کا امر کرو اور امر کرنے پہلے خود عمل کرو اور یہ سمجھو کہ اس امر سے تم امر مطلق نہیں ہو سکتے ہو کہ تمہیں بھی کسی امر کرنے کا حق دیا ہے یا اسے تمہارے فرائض میں شامل کر دیا ہے۔ یہ آمریت مطلق و حکومت کی آمریت نہیں ہے بلکہ عبادت و بندگی کے حدود کے اندر آمریت ہے جس میں جیت گنہگاروں اور خطاکاروں کے اعتبار سے آمریت کی ہے لیکن رب العالمین اعتبار سے ماموریت کی ہے۔

۶۔ معاشرتی عمل

امر و نہی کے علاوہ تمام فرائض ایک قسم کی انفرادی اور شخصی حیثیت رکھتے ہیں جن سے ہر انسان ذاتی کمال حاصل کرتا ہے۔

نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب اپنے نفس کی طہارت اور بندگی کے ذرائع ہیں جن کے ذریعہ انسان تقرب کی معراج بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ فائدہ اپنی ذات تک محدود رہتا ہے اور اس کا معاشرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے جب کہ امر و نہی اجتماعی فرائض میں ہیں اور ان کی ادائیگی سے انسان اپنے نفس کی اصلاح سے زیادہ معاشرہ کی اصلاح پر نگاہ رکھتا ہے اور اس کا فائدہ چاہتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امر و نہی انسان کو ہر قسم کی امانیت اور مفاد پرستی سے بلند کر کے اس منزل تک پہنچا دیتا ہے جہاں انسان اپنے فائدہ سے غافل ہو کر سماج کے فائدہ کے بارے میں سوچتا ہے اور بعض اوقات اس راہ میں اپنا نقصان بھی برداشت کر لیتا ہے جیسا کہ جناب لقمان نے اپنی وصیت میں اشارہ کیا تھا اور اسے بلند ہمت افراد کا کام قرار دیا تھا۔

۷۔ خیرِ بخوی

انسانی زندگی میں خفیہ گفتگو اور سرگوشی ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے لیکن عام طور سے اس کے منفی پہلوؤں پر غور سے زیادہ ہوسکتے ہیں اور کبھی اس صورت حال سے غلط فہمی بھی جنم لیتی ہے اور کبھی اس انداز گفتگو کو سازشوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے ذریعہ فتنہ و فساد بھی پھیلا یا جاتا ہے یا اسے اپنی شخصیت بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اصحابِ پیغمبرؐ پر حد تک کاٹیکس اسی لئے لگا دی تھا کہ پیغمبرؐ سے بخوی کو غیبت سازی اور خفیہ روایات بنانے کا ذریعہ نہ بنالیں اور دنیا پر واضح ہو جائے کہ ان لوگوں کے پاس عمل کا اطلاق اور پیغمبرؐ کا احترام نہیں ہے ورنہ کسی بھی قیمت پر بخوی کے لئے مفرد حاضر ہوتے۔

اسلام نے انا دیت کے پیش نظر بخوبی اور سرگوشی کو حرام تو نہیں قرار دیا لیکن اس سے پیدا ہونے والے فسادات کے پیش نظر یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ :
 "ان لوگوں کی اکثر و ازیں باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر وہ شخص جو صدقہ یا کاغذ خیر یا اصلاح کا حکم دے" (نساء - ۱۱۱)
 اس کاغذ خیر اور اصلاح کے امر کے ذریعہ بخوبی اور خفیہ گفتگو کو عملی باخیر بنایا جاسکتا ہے۔

۸۔ خیر امت

امرونی نقطہ خفیہ گفتگو اور بخوبی ہی کے لئے باعث خیر نہیں ہے بلکہ اس سے پوری امت کے خیر کا تعین ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کسی امت کو خیر امت نہیں کہا جاسکتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے کہ :
 "مسلمانو! تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو" (آل عمران - ۱۱۰)
 گو یا خیر امت ہونے کا معیار یہی ہے کہ انسان نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے جس سے یہ بات واضح طور پر سامنے آجاتی ہے کہ یہ ایک مجموعی قانون ہے جس کا افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افراد پر انطباق اس بات کا محتاج ہے کہ آیت میں بیان کردہ کردار پیدا ہو جائے اور اگر کوئی شخص یا جماعت امرونی کو چھوڑ کر پیٹھ جالے یا خود برائیوں میں مبتلا ہو جائے یا برائیوں کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کرے تو اسے ہرگز خیر امت نہیں کہا جاسکتا ہے بلکہ بدترین امت کہے جانے کے قابل ہے جس کا اندازہ مزید و معاویہ جیسے کرداروں کا کیا جاسکتا ہے۔

۹۔ مقصد حکومت اسلامی

سورہ مبارکہ کچ میں ارشاد ہوتا ہے کہ :

"پروردگار کی طرف سے ان لوگوں کو جہاد کی اجازت ہے وہی کسی ہے جن سے اللہ اور

جنگ کی جارہی ہے اور وہ ان کی نصرت پر تاد رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناسخ ان کے وطن سے نکال دیا گیا ہے اور ان کا تصور صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتے تھے...
 ... انہیں اپنی مدد کرنے والوں کی ضرورت نہ تھی مگر وہ قوی بھی بنے اور عزیز بھی بنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زمین میں اقتدار دیا گیا تو انہوں نے نفاق قائم کیا۔ رکوع ادا کی نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا اور انجام کار بہر حال پروردگار کے ہاتھوں میں ہے" (حج - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱)

آیات کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جن لوگوں کو تکلیف قرار دیا ہے اور جن کی نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ دنیا دار افراد نہیں ہیں کہ فتنہ حاصل کرنے کے بعد اقتدار کے نشہ میں ڈوب جائیں۔ بلکہ وہ افراد ہیں جنہیں اقتدار مل جائے تو فرض بندگی ادا کرنے کے لئے نفاق قائم کریں گے، غریب کی زندگی کے لئے زکوٰۃ ادا کر دیں گے اور سماج کی اصلاح و تطہیر کے لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دیں گے کہ ان امور سے غفلت برتنے والے کو اسلامی دنیا میں اقتدار سنبھالنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اسلامی حکومت کا کوئی مقصد اس کے علاوہ نہیں ہے جیسا کہ امام حسینؑ نے مدینہ سے نکلنے وقت حضرت محمد بن الحنفیہؑ کے وصیت نامہ میں تحریر فرمایا تھا کہ میرا خروج نہ غرور کی بنا پر ہے اور نہ طمع کی بنا پر۔ میں نہ مقصد ہوں اور نہ ظالم۔ میں فقط اپنے جہد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے روکوں اور اس راہ میں اپنے جہد بزرگوار اور اپنے پدر محترم کا اتباع کروں۔ اس کے بعد کوئی میری بات کو قبول کرے گا تو اس کا نائدہ ہوگا کہ حق اس بات کا حقدار ہے کہ اسے قبول کیا جائے اور اگر کوئی رد کر دے گا تو میرا فیض بہر حال ادا ہو جائے گا۔"

۱۰۔ وظیفہ رسالت

سورہ مبارکہ اعراف میں آیت ۱۵۸ سے ۱۵۹ تک پیغمبر اکرمؐ اور کفار کے معنوی مباحثہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ کفار کس کس طرح کے اعتراضات کی کرتے تھے اور پیغمبر اسلامؐ پر کیا

کے مطابق کس طرح جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن آخر میں پیغمبرؐ کے سامنے ایک سزا کا فی نظام رکھ دیا گیا جس کے مطابق ہمیشہ عمل انجام دینا ہے اور پیغمبرؐ کے بعد جو بھی اس راہ میں قدم رکھے گا اسے انہیں نکات کے مطابق کام کرنا ہوگا۔

● پہلا نکتہ یہ ہے کہ انسان بحث و مباحثہ کی تمام منزلیں طے کرنے کے بعد عفو کا راستہ اختیار کرے اور بھگڑے کو دعوت نہ دے۔

● دوسرا نکتہ یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم بہر حال دیتا رہے اور اس سے غافل نہ ہو۔ اس لئے کہ بحث کا راستہ بند ہو سکتا ہے ہدایت کا راستہ بند نہیں ہو سکتا ہے۔

● تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جاہلوں سے کنارہ کش رہے کہ جہالت سے فتنہ و فساد کے علاوہ کوئی توقع نہیں کی جاسکتی ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسالت کے وظائف و فرائض میں امر بالمعروف و نہی عنکر کے ذریعہ اور فریضہ ہے۔

۱۱۔ سبب خود سازی

پروردگار عالم نے امر بالمعروف اور نہی عنکر کو واجب قرار دینے کے بعد مختلف مقامات پر اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر دوسروں کو امر و نہی باعث اجرو ثواب اور سبب فلاح و نجات ہے تو اپنے کردار کی طرح غفلت بھی بدترین جرم اور نالافتی ہے جسے کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جاسکتا ہے۔

● کیا تم لوگ دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفس کو بھولے ہوئے ہو جیسا کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ (بقرہ-۴۴)

● ایمان والو! کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ پروردگار کے نزدیک یہ بات انتہائی غضب کی ہے کہ تم لوگوں سے کہو اور خود عمل نہ کرو۔ (ہفت-۳۰)

— مولائے کائنات کا ارشاد گرامی ہے: ”میں اپنے نفس کو اس بات سے بلند رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کسی بات سے منع کروں اور خود عمل نہ کروں“ یا انہیں کسی بات کا حکم دے

اور ان سے پہلے اسے بجا نہ لاؤں۔ (غزل الحکم)

— دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: ”خبردار! ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو غیر عمل کے آخرت کے امیدوار ہیں کہ لوگوں کو امر و نہی کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ہیں۔“

(وسائل الشیعہ ۴۲/۱۱)

— امام زین العابدینؑ کا ارشاد ہے کہ ”منافق دوسروں کو روکتا ہے اور خود نہیں روکتا ہے۔ دوسروں کو حکم دیتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا ہے۔“ (وسائل الشیعہ ۴۱۹/۱۱)

— بیچ البلاغ میں امیر المومنینؑ کا ارشاد ہے کہ خدا ان امر بالمعروف اور نہی عنکر کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے جو خود معروف پر عمل نہیں کرتے ہیں اور منکرات سے پرہیز نہیں کرتے ہیں۔“

— غزال الحکم میں مولائے کائنات کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ جس شخص میں تین صفیں پیدا ہو جائیں اس کی دنیا و آخرت سلامت رہے گی۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود بھی عمل کرے، برائیوں سے روکے اور خود بھی روکے رہے، پروردگار کے مقرر کردہ حدود کی محافظت کرے۔

ان تمام آیات و روایات کو امر بالمعروف کے وجوب سے ملا کر دیکھا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ امر بالمعروف خود سازی کا بھی بہترین ذریعہ ہے کہ پروردگار نے دوسروں کو حکم دینے کو واجب کر دیا ہے اور پیغمبرؐ خود عمل کئے ہوئے امر و نہی کو باعث لعنت قرار دے دیا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اسی حوالے سے صاحب کردار ہو جائے اور صاحب کردار ہونے کے بعد امر و نہی کے فریضہ پر عمل کرے۔

۱۲۔ نجات از عذاب

سورہ مبارکہ اعراف میں گذشتہ امتوں کی تصویر کشی کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ ”ایک جماعت نے یہ بھی کہا کہ اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ پاک کرنا چاہتا ہے یا اس پر عذاب شدید نازل کرنے والا ہے۔ تو خاصانِ خدا نے جواب دیا کہ ہم اس طرح

پروردگار کی بارگاہ میں اپنا غرہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور پھر شاید یہ لوگ راہ راست پر آجی جائیں۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے خدائی نصیحت کو نظر انداز کر دیا تو ہم نے برائیوں سے روکنے والوں کو نجات دے دی اور باقی سب کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا کہ یہ لوگ فاسق تھے۔ (اعراف ۱۶۴-۱۶۵)

امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تین قسم کے تھے: بعض لوگ عمل کرتے تھے اور حکم دیتے تھے۔ ان لوگوں کو نجات مل گئی۔ بعض لوگ خود عمل کرتے تھے لیکن حکم نہ دیتے تھے۔ انھیں سزا کر دیا گیا۔ اور بعض لوگ نہ عمل کرتے تھے اور نہ امر و نہی کرتے تھے۔ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ (بخاری ۴۶/۱۰۰)

آیت اور روایت دونوں سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ دور قدیم میں جب عذاب نازل ہوتا تھا تو اس میں صرف بدکار ہی مبتلا نہ ہوتے تھے بلکہ جن لوگوں نے اس صورت حال پر خاموشی اختیار کی تھی اور فریضہ امر و نہی کو ادا نہیں کیا تھا۔ وہ بھی مبتلا عذاب ہو جاتے تھے اور انھیں بھی کوئی نجات دلانے والا نہ ہوتا تھا۔

۱۳۔ وجہ لعنت

سورہ مبارکہ مائدہ میں گذشتہ اودار کے اہل علم اور محدثین کے سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے: ”آخر اللہ والے اور اہل علم انھیں ان کے جھوٹے بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے۔ یہ یقیناً بہت بُرا کر رہے ہیں۔“ (آیت ۶۳)

دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: ”بنی اسرائیل کے کفار پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم دونوں کی زبان سے لعنت کی گئی ہے کہ یہ لوگ مصیبت کا رادہ نظام تھے۔ کسی بوائے سے باز نہیں آتے تھے اور بدترین کام کیا کرتے تھے۔“ (مائدہ ۷۹)

بخاری میں مولائے کائنات کا یہ ارشاد گرامی پایا جاتا ہے کہ: ”تم سے پہلے دایہ اس لئے ہلاک ہو گئے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے اور انھیں عمل

و محدثین منع نہیں کرتے تھے جس کے نتیجہ میں مصیبتیں آگے بڑھتے چلے گئے اور آخر میں عذاب نازل ہو گیا۔“ (بخاری ۴۴/۱۰۰)

ہنج البلاغ میں بھی مولائے کائنات کا یہ ارشاد پایا جاتا ہے کہ: ”پروردگار نے گذشتہ امتوں پر اس وقت تک لعنت نہیں کی جب تک انھوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس کے بعد امتوں پر ان کی مصیبتوں کی بنا پر لعنت کی اور عقاب پر ان کے منع نہ کرنے کی بنا پر۔“ (ہنج البلاغ خطبہ ۱۹۲)

دراصل انبیاء میں امام حسین کا یہ ارشاد گرامی پایا جاتا ہے کہ: ”ایسا انسان اپروردگار نے جس بدترین انداز سے گذشتہ بے عمل علماء کا تذکرہ کیا ہے اس سے عبرت حاصل کر دیا اور یاد رکھو کہ ان کی یہ مذمت صرف اس لئے کی گئی ہے کہ وہ اپنے حکام کی برائیوں کو دیکھتے تھے اور انھیں منع نہیں کرتے تھے اور اس کا سبب ان سے ملنے والے انصاف یا ان کی طرف سے داد دہونے والی سزائیں تھیں جب کہ پروردگار نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔“ (وسائل الشیعہ ۴۰۳/۱)

مذکورہ ارشادات سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ امر و نہی کے سلسلہ میں کوتاہی کرنا انسان کو ملعون اور مذموم قرار دے دیتا ہے اور خدائی لعنت کے بعد نہ کوئی حکم کام آتا ہے اور نہ تقدس۔ علم اور تقدس جیسی ہر شے کی قدر و قیمت خدائی احکام کی پابندی سے وابستہ ہے اور اس سے الگ ہو جانے کے بعد کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔

۱۴۔ نجات از نفاق

صحابان ایمان کی زندگی کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ان کے عقیدہ میں اخلاص پایا جاتا ہے اور وہ نفاق سے کبیرا لگ رہتے ہیں ورنہ نفاق سے بدتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اور منافقین میں شمار ہو جانے کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔

نفاق دنیا میں باعث ذلت و رسوائی اور آخرت میں دو کراہی کا سبب ہو جاتا ہے اور نفاق کے بعد کسی شرف کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ایمان منافقین میں کب شمار ہو جاتا ہے اور ایمان اور نفاق کی دنیا کا خط فاصل کہاں ہے؟

سورہ مبارکہ توبہ میں اس سوال کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ: "منافق مردود و مردودین ہیں میں ایک دوسرے کے دوست ہیں جو برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے منع کرتے ہیں۔"

(توبہ - ۶۶)

• امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ برائیوں کا حکم دینے والے اور نیکیوں سے روکنے والے کے لئے ویل ہے۔ (وسائل ۱۱/۳۹۷)

• قبیلہ ختم کا ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی کہ دنیا کا بدترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا بشرک با

عرض کی اس کے بعد؟

فرمایا قربت داروں سے قطع تعلق!

عرض کی اس کے بعد؟

فرمایا برائیوں کا حکم دینا اور نیکیوں سے منع کرنا۔ امام جعفر صادق (جنتیہ ۱۷۶/۳)

• مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ "میں خدا کی بارگاہ میں اس گدہ کے بارے میں

فریاد کر رہا ہوں جو جاہل زمرہ ہوتے ہیں اور گمراہ مر جاتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں نیکی سے

بتراد و برائی سے بہتر کوئی شے نہیں ہوتی ہے۔

۱۵۔ بنیاد خلافت فی الارض

روسے زمین پر پردہ دگار کی خلافت کی دو قسمیں ہیں:

خلافت خاصہ اور خلافت عامہ۔

خلافت خاصہ ان افراد کے لئے ہے جنہیں کوئی مخصوص جہدہ رسالت، امامت، ولایت وغیرہ عطا کیا گیا ہے اور اس کا صرف روسے زمین پر دین خدا کا قیام اور مکمل احکام الہیہ کی تبلیغ و ترسیل ہے۔

لیکن خلافت عامہ کا دائرہ اس سے وسیع تر ہے جس کی طرف مختلف آیات قرآنی میں اشارہ کیا گیا ہے کہ پردہ دگار نے نوح بشر کو مالیت میں اپنا خلیفہ قرار دیا ہے کہ وہ انکا تہفت کے بجائے خلافت آشنا طرز عمل اختیار کریں اور انہیں یہ احساس رہے کہ مالک حقیقی پردہ دگار ہے اور اس نے ہمیں صرف تہفت کرنے کا حق دیا ہے لہذا اس کی مرضی کے خلاف یا اس کی مرضی کے بغیر کوئی تہفت نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اس خلافت کے بارے میں رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ "جو شخص بھی نیکیوں کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ روسے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔" (مسند ۲/۲۵۸)

یعنی ایسا شخص درحقیقت مقصود الہی کی تکمیل کر رہا ہے اور وہ کام انجام دے رہا ہے جسے خود پردہ دگار نے بھی حکم دینے سے پہلے انجام دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ سرکارِ دو عالم اس طرح خلیفہ اللہ کی شناخت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر خلافت الہیہ کا دعوہ کرے تو اس کے کردار میں امر و نہی کا جائزہ لینا چاہیے جب تک اس میں یہ کمال نہ پیدا ہو جائے اسے خلافت الہیہ کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔

آپ نے واضح انداز سے اشارہ فرمادیا ہے کہ خلیفہ اللہ نافع قتل سے روکتا ہے، اپنے مخالفین کا بیجا قتل نہیں کرتا ہے۔

خلیفہ اللہ لوگوں کو غضب سے منع کرتا ہے وہ خود غاصب نہیں ہوتا ہے۔

خلیفہ اللہ لوگوں کو مردم آزاری سے منع کرتا ہے۔ وہ خود لوگوں کے گھر نہیں جلاتا ہے اور

ہر کسی کا پہلو شکست کرتا ہے اور نہ کسی کے بچہ کو شکم مادر میں قتل کرتا ہے۔

خلیفہ اللہ اموال بیت المال کا تحفظ کرتا ہے اور لوگوں کو خیانت سے روکتا ہے۔

وہ سارے مال کو اپنے گھروالوں اور خاندان والوں پر تقسیم نہیں کرتا ہے۔

ایسی صورت حال کہیں بھی پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ انسان خود ساختہ ماکم ہے خلیفہ اللہ

نہیں ہے۔

دوسری لفظوں میں یوں کہا جائے کہ سرکار نے امر و نہی کے ذریعہ خلیفہ سازی کا کام انجام

نہیں دیا ہے بلکہ امر و نہی کو خلافت کی شناخت کا ذریعہ قرار دیا ہے اور اس کے ذریعہ دعوائے خلافت

کی تصدیق یا تکذیب کا راستہ ہوا دیکھا ہے۔ جس کی طرف فرزند رسول، صدیق "انا من حسین" حضرت امام حسینؑ نے اپنے قیام کی وضاحت کرتے ہوئے اشارہ فرمایا تھا کہ "مکرات کا رواج ہو رہا ہے اور نیکیوں کو پامال کیا جا رہا ہے اور ایسے موقع پر سکوت و جملت بن جاتا ہے۔"

یہ کام ساری دنیا کر سکتی ہے خلیفۃ اللہ نہیں کر سکتا ہے۔

اور پھر اپنے قیام کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے بنیادی سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کو قرار دیا تھا جس کا طریقہ اپنے آباء و اجداد کی سیرت کو قرار دیا تھا اور اس طرح واضح کر دیا تھا کہ خلافت الہیہ میرے بزرگوں کا حصہ ہے اور امر و نہی کا ذاتی حق بھی انہیں حضرات کو حاصل تھا۔

۱۶۔ شان مجاہدین

عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مجاہدین کا کام راہِ خدا میں تلوار چلانا ہے اور اس کے نتیجوں میں دشمن کو قتل کر دینا ہے یا خود شہید ہو جانا ہے اس کے علاوہ مجاہدین کے عمل کا کوئی صرف نہیں ہے۔

حالاں کہ اسلام کا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے۔

اس کی نظر میں تلوار بھی طاقت کے مظاہرہ یا ملک و مال کے حصول کے لئے نہیں چسلائی جاتی ہے۔ بلکہ اس کا مصروف بھی دینِ خدا کا تحفظ اور احکام الہیہ کا قیام ہوتا ہے لہذا مجاہد اس امر کو انجام دے سکتا ہے تو اس کا نام مجاہد ہو گا ورنہ تلوار چلانے کے بعد دشمن کو قتل کر دیا اور اس کے بعد بغاوت و فتنہ کے ذریعہ دین الہی کو بھی غارت کر دیا یا مقتول کی زوجہ سے فی الفور بطن قائم کر کے حکم الہی کو پامال کر دیا تو ایسے شخص کو مجاہد راہِ خدا یا سید اللہ نہیں کہا جاسکتا ہے۔

سورۃ مبارکہ توبہ آیت ۱۱۲ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں سے جان و مال کو قربان کرنا جنت سے دی ہے وہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں کہ دشمن کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے صفات حسب ذیل ہیں:

"توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حق پروردگار کرنے والے۔ راہِ خدا میں سفر کرنے والے۔ رکوہ و سجود کرنے والے۔ اور نیکیوں کا حکم دینے والے برائیوں سے روکنے والے اور

حدود الہیہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیغمبر! آپ ان صاحبانِ ایمان کو بشارت دے دیں۔"

آیت کریمہ کا اندازِ صاف بتا رہا ہے کہ مجاہدین راہِ خدا صرف انفرادی کمالات کے مالک نہیں ہوتے ہیں بلکہ انہیں معاشرہ کی اصلاح کی فکر بھی ہوتی ہے اور وہ حدود الہیہ کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ ورنہ انسان ان کمالات سے عاری ہو جائے تو اسے کچھ کچھ کہا جاسکتا ہے مجاہد راہِ خدا نہیں کہا جاسکتا ہے۔ راہِ خدا نیکیوں کے قیام اور برائیوں کے سد باب کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور جو شخص حدود الہیہ کا تحفظ نہ کر سکے اس کا راہِ خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۷۔ کمال نماز

نماز ایک عظیم ترین عبادت ہے جسے "قربان کلی حق" سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کا مقصد بظاہر بندہ کا راہِ اخلاص میں قدم آگے بڑھانا ہے اور اپنے پروردگار سے قربت پر ہونا ہے۔ اسی لئے نماز آبادیوں سے دور پہاڑوں کی بلندیوں اور صحراؤں میں بھی ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات کے اندر بندہ گمراہ بھی ہو سکتی ہے جہاں کسی فرد بشر کا گزرنہ ہو۔ کہ اس کا تعلق عہد و مہبود کے رابطہ سے ہے اور عہد و مہبود کے رابطہ میں گھریا آبادی کی کوئی شرط نہیں ہے۔

لیکن اس کے باوجود سورۃ مبارکہ عنکبوت میں نماز کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ نماز مرنائی سے روکنے والی ہے اور نماز اس وقت تک نماز کہے جانے کے قابل نہیں ہے جب تک اس میں برائی سے روکنے کی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے۔

بد عمل نمازی قیام و قعود انجام دے سکتا ہے نماز گزار نہیں ہو سکتا ہے۔

اس نکتہ سے اس حقیقت کا صاف اعتراف ہو جاتا ہے کہ نماز کا کمال یہ ہے کہ نمازی کو برائیوں سے روکے اور نمازی کا کمال یہ ہے کہ پورے معاشرہ کو برائیوں سے روکے اور نیکیوں کی راہ پر لگا دے ورنہ خود غرضی اور مفاد پرستی سے نماز کو معراج مومن نہیں بنایا جاسکتا ہے۔

معراج خود اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکارِ دو عالم اس وقت تک عرشِ عظمیٰ سے واپس نہیں آئے جب تک اپنے ہمراہ امت کے لئے عقد نماز اور نماز کے تحفظ کے لئے "نورِ ہدایت" نہیں آئے جس کا مطلب یہی ہے کہ معراج دوسروں کا خیال رکھنے کا نام ہے۔ اپنے ذاتی

مقاصد کی تکمیل یا اپنے مقام تقرب کے عروج کو معراج نہیں کہا جاتا ہے۔

۱۸۔ سبب تباہی اقوام

سورہ مبارکہ ہود ص ۱۱ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”تمہارے پہلے والے زمانوں اور لوگوں میں ایسے افراد کیوں نہیں پیدا ہوئے جو لوگوں کو برائیوں سے روکے“ سوائے چند افراد کے جنہیں ہم نے نجات دے دی درنظاموں نے ہمیشہ عیش و عشرت کا راستہ اختیار کیا ہے اور دوسرے کے سبب برباد ہو گئے۔

”ہم کسی ایسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے ہیں جس کے افراد اصلاح کرنے والے ہوں۔“ ان آیات کے برسرے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ امتوں کی تباہی اور بربادی میں سب سے بڑا حصہ ہی عن الشکر سے غفلت کا ہے۔ اسی ایک کام کے نہ ہونے سے قوموں کی قومیں تباہی اور بربادی کے گھاٹ اتر گئی ہیں۔

سرکارِ دو عالمؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

”پروردگار اس کمزور و کمسن سے نفرت کرتا ہے جس میں برائیوں سے روکنے کی طاقت نہ ہو۔“ (وسائل ۱۱/۳۹۹)

”خدا اس کمزور صاحب ایمان سے بیزار ہوتا ہے جس کے پاس دین نہیں ہوتا ہے یعنی وہ برائیوں سے نہیں روکتا ہے۔“ (وسائل ۱۱/۳۹۹)

”کسی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کو دیکھے اور منع نہ کرے۔“ (کنز العمال حدیث ۵۶۱۴)

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ:

”اگر کوئی شخص بُرائی کو دیکھے اور قدرت رکھنے کے باوجود منع نہ کرے تو گویا کہ وہ خدا کی نافرمانی کو دوست رکھتا ہے اور جو خدا کی نافرمانی کو دوست رکھتا ہے گویا پروردگار کے سامنے عداوت رکھتا ہے۔“ (مستدرک الوسائل ۲/۲۵۷)

امام زین العابدینؑ نے اپنے پدر بزرگوار کے حوالے سے پیغمبر اکرمؐ کا یہ ارشاد نقل فرمایا:

”کسی مومن آنکھ کے لئے یا جگر نہیں ہے کہ بُرائی کو دیکھنے کے بعد جب تک اصلاح نہ کرے۔ اپنی پلک ہچکائے۔“ (تنبیہ الخواطر ص ۴۱۲)

۱۹۔ اساس دین

• امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ دونوں حضرات سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جس شخص کے طریقہ کار میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شامل نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ (تکار ۱۰/۸۶)

• مولانا نے کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ”شریعت کا قوام امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور حدود و الہیہ کے قیام سے ہے۔“ ورنہ اس کے بغیر شریعت ہی باقی ہی کیا رہ جائے گا۔ (مذاکر المکر) مذکورہ روایات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حقیقی دین کی بنیاد اور ذاتی شریعت کا قوام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے۔ اس کے علاوہ دین صرف ایک زبان کی چاشنی ہے اور الفاظ کی بازی گری۔!

۲۰۔ رضائے الہی

قرآن مجید نے جنت کے جوہر و تصور کا ذکر کرنے کے بعد بھی ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار کی بخشش و رضا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اس بات کی علامت ہے کہ مومن کی زندگی میں راحت و نیا ہے کہ جنت آخرت تک کسی شے کی وہ اہمیت اور قدر و قیمت نہیں ہے جو قدر و قیمت رضائے الہی کی ہے۔

مولانا نے کائنات کا کردار خود گواہ ہے کہ وہ جنت الفردوس کی خاطر عبادت کرنے کے لئے ہی تیار نہیں تھے اور اپنا ایک سجدہ بھی جنت کی خاطر نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن جب رضائے الہی کا مسئلہ سامنے آگیا تو بہتر پیغمبرؐ بر نفس نیکنے اور جان دینے کے لئے بھی تیار ہو گئے۔ تاکہ دنیا کو رضائے الہی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے اور انسان ہر وہ عمل انجام دے جس میں رضا الہی پائی جاتی ہو اور ہر اس عمل سے پرہیز کرے جس میں پروردگار کی ناراضگی کا خطرہ ہو۔

اس صورت حال کو دیکھنے کے بعد اس روایت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر ایک شخص نے امیر المؤمنین کی خدمت میں یہ تجویز رکھی کہ اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے عزاوق واپس چلے جائیں اور ہم اپنے خاتم چلے جائیں۔ یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا: "تو نے اپنے خیال میں بہت پاکیزہ نصیحت کی ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ پروردگار اپنے ادیار کے بارے میں ہرگز اس بات سے راضی نہیں ہے کہ دوسرے زمین پر اس کی معصیت ہوتی رہے اور وہ خاموش بیٹھے رہیں۔ نہ نیکوں کا حکم دیں اور نہ برائیوں سے منع کریں۔ میری نظر میں جنگ کی سختیاں آتش جہنم کے طوق و زنجیر سے کہیں زیادہ آسان اور قابل برداشت ہیں۔" (منہج السعادہ - ۲/۲۶۶)

۲۱۔ تمامیت امور

امیر المؤمنین نے محمد حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ "پروردگار کی یادگاہ میں تمام امور کی تمامیت کا دار و مدار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے۔" (وسائل ۱/۲۹۷) امر و نہی کے بغیر انسان کا کردار مکمل ہوتا ہے اور نہ معاشرہ کے امور کی تکمیل کا کوئی وسیلہ ہے۔ جس معاشرہ میں نیکوں کا فقدان رہے گا اور برائیاں سرعام ہوتی رہیں گی اس معاشرہ میں کوئی کار خیر درجہ تکمال کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امور دنیا کی تکمیل کرنا ہے تو پہلے امر و نہی کا مسلہ قائم کرنا ہوگا اور ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا جو نیکوں کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں یا برائیاں کے فروغ کا سبب بن جاتی ہیں۔

۲۲۔ افضل از جہاد

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے تمام کار خیر کے مقابلہ میں جہاد ایک عظیم کام کا حامل ہے کہ ہر کار خیر سے فرومایہ معاشرہ کی اصلاح ہوتی ہے اور جہاد کے ذریعہ اصل و حقیقت محفوظ کیا جاتا ہے۔ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلہ میں جہاد کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ جہاد مفید اور بدکردار انسانوں کو فنا کر دیتا ہے لیکن نہی عن المنکر

قیام اور برائیوں کا سد باب نہیں کر پاتا ہے اور دین الہی کا اصل منشا یہ ہے کہ انسان زندہ رہے اور نیک کر داریں کر زندہ رہیں۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان فنا ہو جائے اور نہ فنا کے ذریعہ مسئلہ کو حل کرنا ہوتا تو پروردگار تمام نالائق افراد کو پہلے ہی فنا کر دیتا اور جنگ جہاد کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔

جہاد درحقیقت وہ حربہ ہے جو امر و نہی کے ناکام ہونے کے بعد مجبوراً اختیار کیا جاتا ہے۔ ورنہ اسلام کا اصل منشا نیکوں کا رواج اور برائیوں کا سد باب ہے۔ ہر کام امر و نہی ہی کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔

مولائے کائنات کا ارشاد ہے کہ جہاد راہ خدا اور تمام کارہائے خیر سب ملا کر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلہ میں دیئے ہی ہیں جیسے سمندر کے مقابلہ میں جھاگ۔ (منہج البلاغہ حکم ۴۷۷)

سارکارہائے غیر ظاہری حیثیت رکھتے ہیں اور امر و نہی اس واقعیت کا اہتمام ہے جس کے لئے دین کا نظام بنایا گیا ہے اور جس پر شریعت کی بنیادیں قائم کی گئی ہیں۔

۲۳۔ رغنم انف کفار

امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی ہے کہ "جس شخص نے برائیوں سے روکا اس نے گویا کفار کی ناک و گڑدی۔" (منہج البلاغہ حکمت ۳۱)

کفر کا منشا وہ ہے کہ سماج میں برائیاں وہیں تاکر اسے فروغ حاصل ہوتا رہے اور اسلام پر چاہتا ہے کہ سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں تاکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کے لئے دین قائم سے روئے زمین پر آیا ہے اور جس کا اس نے دوز اول وعدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تمام مشکلات سے نجات حاصل ہو جائے گی۔

امر و نہی کی منزل درحقیقت اسلام اور کفر کے درمیان ایک عرصہ ہے جہاں شیطانی طاقتیں برائیوں کو رواج دینا چاہتی ہیں اور رحمان کے نمائندے ان برائیوں کا سد باب کرنا چاہتے ہیں۔

اسی لئے امیر المؤمنینؑ نے دوسرا فقرہ ارشاد فرمایا کہ "نیکوں کا حکم دینا مومنین کی پشت کو مضبوط بنانا ہے" کیسے جیسے نیکوں کا رواج بڑھتا جائے گا شوکت ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا اور مومنین کی طاقت قوی تر ہوتی جائے گی۔

امیر المحدث کا وجہ تمام عالم انسانیت کے لئے خیر و فلاح کا بیٹا ہے اور اس سے غفلت سارے عالم انسانیت کے لئے عظیم ترین خسارہ اور نقصان ہے جس کا اندازہ دور حاضر میں ہلکی زحمت کے کیا جاسکتا ہے۔

۲۴۔ مصدر خیرات و برکات

امیر المحدث اور ہی عن المنکر سے معاشرہ کی اصلاح ہی نہیں ہوتی بلکہ ان خیرات و برکات کا بھی نزول ہوتا ہے جنہیں بد اعمالیاں اور برائیاں روک دیتی ہیں اور جن سے فساد گردار کی بنا پر عالم انسانیت محروم ہو جاتا ہے۔

حضرت عائشہؓ نے سرکارِ دو عالم کا یہ خطبہ نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا "پورے دہائی کا ارشاد ہے کہ نیکوں کا حکم دوا اور برائیوں سے روکنا قبل اس کے کہ تم دعا کرو اور پس قبول نہ کروں۔ تم سوال کرو اور میں عطا نہ کروں۔ تم فریاد کرو اور میں مدد نہ کروں" (ترغیب ۲/۲۳۳) گویا امرِ دینی سے غفلت کرنے والے افراد کسی طرح کی نیکی کے خفا را نہیں ہوتے ہیں اور نہ ان کی فریاد قابلِ سماعت ہوتی ہے۔

دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ "اگر لوگ نیکوں کا حکم نہ کریں گے، برائیوں سے منع نہ کریں گے اور میرے اہمیت کے نیک افراد کا اتباع نہ کریں گے تو رورگاران پر بدترین افراد کو مسلط کرے گا اور اس وقت نیک گردا افراد کی دعا بھی قبول نہ ہوگی" (بخارہ ۱۰۰/۲)۔ مولائے کائنات نے اپنی آخری وصیت میں ارشاد فرمایا کہ "خبردار امیر المحدث اور ہی عن المنکر کو ترک نہ کر دینا کہ تم پر اثر اور کو مسلط کر دے اور اس وقت تمہاری دعا مستجاب نہ ہو" (ریح البلاغہ)۔

رسول اکرمؐ کا ارشاد ہے کہ جب میری امت کی نگاہ میں دنیا عظیم ہو جائے گی تو اس

اسلام کی ہیبت ملب کر لی جائے گی اور جب امرِ دینی سے غافل ہو جائے گی تو اسے وحی کے برکات سے محروم کر دیا جائے گا۔ (کنز العمال حدیث ۹۰۵۰)

امیر المحدث اور ہی عن المنکر کو دورِ عذاب الہی تمہیں بھی شامل ہو جائے گا۔ (درائل معلوم)۔ ابن مسعودؓ نے رسول اکرمؐ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا عیب یہ تھا کہ جب کسی اجنبی آدمی سے پہلی ملاقات ہوتی تھی تو اسے برائیوں پر ٹوکتے تھے اور جب وہ حلقہ احباب و اصحاب میں شامل ہو جاتا تھا تو ہی عن المنکر نہ کرتے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسکے دل ایک دوسرے سے ٹکرائے اور صبرِ محزون قرار پا گئے۔ لہذا خبردار تم اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا۔ (ترغیب ۲/۲۲۸)۔ انس بن مالکؓ کا بیان ہے کہ سرکارِ دو عالمؐ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ منکر کو کون اٹھ ہو چکا ہے گا جب تک وہ اس کے حق میں کوتاہی نہیں کرے گا۔

لوگوں نے عرض کی کہ حضور یہ کوتاہی کیلئے ہے؟ فرمایا کہ منکرات کا عمل سامنے آئے اور انسان اس کی اصلاح نہ کرے۔ یہی کلر توجید کی سب سے بڑی توہین و تحقیر ہے۔ (ترغیب ۲/۲۲۸)

۲۵۔ نجات از جہنم

سورہ تحریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ: "ایمان والو! اپنے نفس کو اور اپنے اہل کو اس آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جس پر وہ طالع معین ہوں گے جو سنت مزاج اور تمدنِ تہذیبی اور حکمِ خدا کی مخالفت نہیں کرتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں" (تحریم ۶)

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے روناشروع کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ! میں اپنے کچھ نہیں بچا سکتا ہوں تو اپنے اہل کو کس طرح بچاؤں گا؟

فرمایا تمہارے لئے یہی کافی ہے کہ انھیں نیکوں کا حکم دوا اور برائیوں سے روک دو جس طرح خود عمل کرتے ہو۔ (بخارہ ۱۰۰/۱۲)

ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ میں اپنے نفس کو تو بچا سکتا ہوں یا اپنے اہل کو بچانے کا راستہ کیا ہوگا۔؟

فرمایا جن باتوں کا اندازہ نہ حکم دے دے ان کا حکم دو اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے روکو۔ اب اگر انھوں نے مان لیا تو تم نے انھیں جہنم سے بچالیا اور اگر انکار کر دیا تو تم نے اپنے فریضہ کو ادا کر کے اپنے کو بچالیا۔ (وسائل ۱۱/۴۱۷)

دافع رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مشکل ترین عمل ہونے کے بعد بھی نقصان دہ بہر حال نہیں ہے یہاں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر کھو کہ امر و نہی سے روزی رکتی ہے اور نہ موت قریب آتی ہے۔ (ترغیب ۳/۲۳۱)

امام جعفر صادق نے بھی اسی نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ موت کو قریب کرتے ہیں اور نہ روزی کو دؤر۔ (وسائل ۱۱/۲۹۹)

مولائے کائنات کا ارشاد گرامی بیچ البلاغہ میں موجود ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خدائی اخلاق میں شامل ہیں اور ان سے نہ موت قریب آتی ہے اور نہ روزی میں کوئی کمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف دوسرے شیطان ہے جس کے ذریعہ دشمن آدم، اولاد آدم کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ و نعوذ باللہ من شر الشیطان۔

مناہی رسول اکرم

بحث کے خاتمہ سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان بعض اخلاقیات کا تذکرہ کر دیا جائے جنھیں مناہی رسول اکرم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن سے رسول اکرم نے منع فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں تمام چیزیں محرمات میں شامل نہیں ہیں اور بعض چیزیں صرف مکروہات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس فہرست سے اخلاق سازی، اصلاح معاشرہ اور تہذیب نفس کا بہترین کام لیا جاسکتا ہے۔

مختلف روایات کی بنا پر سرکارِ دو عالم کے مناہی اور ممنوع کردہ امور حسب ذیل ہیں۔

- سوسنے چاندی کے برتن میں کھانا پینا۔
- ریشم کا کپڑا پہننا (مردوں کے لئے)۔
- نشہ میں دھت شرابی، مجسمہ ساز، چودہ گوٹ کھیلنے والا۔ اور شطرنج کے کھلاڑی کو سلام کرنا۔
- بالوں کے داؤں کو تیار غلطے عوض لینا۔
- پھلوں کو کھنے سے پہلے بیچنا۔
- خرد کو زرد یا سرخ ہونے سے پہلے فروخت کرنا۔
- بچہ کو جانور کے شکم میں فروخت کرنا۔
- قبروں کے اندر گچہ کاری کرنا۔
- ضرورت سے زیادہ سوال کرنا۔
- مال کا برباد کرنا۔
- ماؤں کی نافرمانی کرنا۔
- بچیوں کا زندہ دفن کر دینا۔
- فضول قیل و قال کرنا۔
- روک و کی حالت میں گدھے کی طرح گردن جھکا دینا۔
- رات کے وقت پھل توڑ لینا کہ سالکین نہ دیکھنے پائیں۔
- نئے مکان کی خریداری پر جنات کے خوف سے جاؤ زنج کرنا۔
- نماز یا سلام میں کوتاہی کرنا کہ غالی علیک کہہ دیا اور علیک السلام نہیں کہا۔
- خریداری کی نیت کے بغیر بولی بڑھانا۔
- لوگوں سے کٹ کر رہنا۔
- ظالم کی مدد کرنا۔
- بادشاہ ظالم کے فروویات میں سہولت پیدا کرنا۔
- دنیا کی خاطر دنیا دار کا احترام کرنا۔

- ہمسایہ کی ایک بالشت زمین میں بھی خیانت کرنا۔
- قرآن پڑھنا اور اس پر عمل نہ کرنا۔
- عورت یا مرد یا بچہ کے پیچھے سے بدفعلی کرنا۔
- کسی کا فر عورت سے بھی زنا کرنا۔
- ہمسایہ کے گھر میں تاک بھانک کرنا۔
- مہر کے سلسلہ میں عورت پر ظلم کرنا کہ اس طرح نکاح بھی ایک طرح کا زنا ہو جاتا ہے۔
- حق بات کی گواہی پر پردہ ڈالنا۔
- دُور بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا۔
- مسلمان فقیر کی عزت کی بنا پر توہین کرنا۔
- حرام مال کا نا اور پھر کاربہ کرنا۔
- نامحرم عورت سے بیجا مذاق کرنا۔
- ہمسایہ کو عاریتہ برتن دینے سے انکار کر دینا۔
- مسلمان کو طمانچہ مارنا۔
- بادشاہ ظالم کی طرف سے تازیانہ اٹھانا۔
- چٹانخوری کرنا۔
- کسی پاکیزہ کردار انسان پر زنا کی تہمت لگانا۔
- شراب پینا۔
- سود کھانا۔
- امانت میں خیانت کرنا۔
- جھوٹی گواہی دینا۔
- غلاموں اور نوکرانوں کی بات پر توجہ نہ دینا۔
- شہرت یا دولت کے لئے تلاوت قرآن کرنا۔
- مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات کے لئے دلائی کرنا۔

- چوری کا مال خریدنا۔
- مسلمان کو دھوکہ دینا یا ماردٹ کرنا۔
- کسی کے راز کا فاش کرنا۔
- کسی عورت کے صفات بیان کر کے مرد میں بدکاری کا جذبہ پیدا کرنا۔
- کسی نامحرم عورت کو نظر بھر کر دیکھنا۔
- دنیا کو دکھانے یا ماننے کے لئے لوگوں کو کھانا کھلانا۔
- عورت کا شوہر کے علاوہ کسی بھی مرد کو نظر بھر کر دیکھنا۔
- مرد کا عورت کو خلع لینے پر مجبور کرنا۔
- عورت کا بلاوجہ مطالبہ طلاق کرنا۔
- امامت جماعت میں مامومین کا خیالی نہ کرنا۔
- ضرورت مند انسان کو باوجود امکان قرض نہ دینا۔
- قوانین الہیہ کے خلاف فیصلہ کرنا۔
- دو غلطی روشیں اختیار کرنا۔
- دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کر دینا۔
- جنابت کی حالت میں کھانا پینا۔
- دانتوں سے ناخن کاٹنا۔
- حمام میں سواک کرنا۔
- نماز میں فضول کام انجام دینا۔
- صدقہ دے کر احسان جتانا۔

(میزان الحکمتہ جلد ۱۰، ص ۲۰۵ تا ۲۲۴)
والسلام علی من اتبع الهدی

تولا وتبرا

اولیاء خدا سے محبت کرنے کا نام ہے تولا اور دشمنانِ دین و مذہب سے بیزاری کا نام ہے تبرا۔

اس فریقہ کو محبت اور نفرت یا مودت اور براہمت سے بھی تعبیر کیا جاسکتا تھا لیکن محبت اور نفرت قلبی جذبات کا نام ہے اور قلبی جذبات مقامِ امر و نہی میں نہیں لائے جاسکتے ہیں۔ یہ کیفیات حالات کی بنا پر خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور انھیں دنیا کا کوئی انسان نہیں روک سکتا ہے۔ اور اسلام کا مقصد فرائض کی منزل میں یہ قلبی جذبہ نہیں ہے ورنہ اسے عقائد و معارف میں شمار کیا جاتا۔

اسلام کا منشاء اس کا عملی اظہار ہے جس کے لئے اسے فروع دین میں جگہ دی گئی ہے اور اسے اسلامی اعمال و عبادات میں شمار کیا گیا ہے۔

اس اعتبار سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ تولا محبت کا عملی اظہار ہے اور تبرا عداوت اور نفرت کا عملی اعلان۔

اولیاء اللہ کی محبت عملی اظہار ہے الگ ہو جائے تو صرف ایک جذبہ ہے اور بس، اور اسی طرح دشمنانِ دین و مذہب سے نفرت عملی بیزاری اور طردگی سے جدا ہو جائے تو ایک جذباتی مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے اور اسلام اپنے قوانین کو جذبات کی منزل سے بالاتر دیکھنا چاہتا ہے اس کا منشاء یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی مرضی کے مطابق عمل بھی کیا جائے تاکہ عمل ہی اس محبت کا عملی اظہار بن جائے اور جس سے بیزاری اختیار کی جائے اس کے اعمال سے دوری اختیار کی جائے تاکہ یہ دوری ہی براہمت کا عملی اظہار ہو جائے۔

تولا اور تبرا کے الفاظ بعض مطلقوں میں ضرورت سے زیادہ حساسیت پیدا کر چکے ہیں اور ان سے ایک طرح کے تفرقہ کی بو آئے لگی ہے۔ حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ قرآنی ہیں اور پروردگار عالم نے انھیں مقدس الفاظ قرار دیا ہے اور خدائی تقدیس کے مقابل میں نادان مسلمانوں کی بیزاری یا حساسیت کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے اور نہ اس سے لفظ کو نحو اس یا ناقابل استعمال کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ درحقیقت نحو اس وہ افراد ہیں جو اس مقدس لفظ کو نحو است یا تفرقہ پردازی سے تعبیر کرتے ہیں۔

بہر حال الفاظ کو محبوب قرار دیا جائے یا قابل نفرت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں جذبات انسانی زندگی کے لئے بحد ضروری ہیں اور ان کے بغیر مذہب کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ بلکہ واضح مضمون میں لیں کہا جاسکتا ہے کہ اخلاص اور نفاق کے درمیان حدت اصل یہی جذبہ تبرا ہے کہ منافق حق سے محبت کا اظہار تو کر سکتا ہے لیکن باطل سے بیزاری کا اعلان نہیں کر سکتا ہے جیسا کہ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

"یہ منافقین صاحبانِ ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں اور اپنے شیاطین کی خلوت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمھارے ہی ساتھ ہیں۔ ہم تو فقط صاحبانِ ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ (بقرہ - ۸۴)"

اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منافقین تولا کا اعلان تو کر سکتے ہیں لیکن تبرا ان کے اعلان سے باہر ہے اور یہ صرف صاحبانِ ایمان و اخلاص کا کارنمایاں ہے۔

اسلام کے دیگر فرائض کی طرح تولا اور تبرا کو بھی متعدد امتیازات حاصل ہیں جس سے ایک مختصر خاکہ اس مقام پر درج کیا جا رہا ہے۔

اسنت الہیہ

جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بندوں کے فرائض میں شامل ہونے سے پہلے اسنت الہیہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح تولا اور تبرا بھی اسنت الہیہ کا ایک حصہ ہیں اور دونوں کا فرائض میں فرق یہ ہے کہ امر و نہی کا تعلق افعال سے ہوتا ہے اور تولا و تبرا کا تعلق فاعل یعنی شخصیت

سے ہے۔ اور اگر جس قدر آسان ہے تو لا اسی قدر مشکل ہے کہ اس سے انسان کی اپنی شخصیت بچ رہے ہو تو ہے اور اسی طرح بھی جس قدر آسان ہے تیرا اسی قدر مشکل ہے کہ اس سے اختلافات کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پروردگار عالم نے تو لا کا بھی اعلان فرمایا ہے اور تیرا

کا بھی۔ تاکہ یہ عمل عبادت بننے سے پہلے سیرت مہم جو بن جائے۔ اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی عمل ایک اعتبار سے عبادت ہو اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے سنت الہیہ میں داخل ہو جس طرح کہ صلوات کا معاملہ ہے کہ صلوات عمل خدا بھی ہے اور عمل ملائکہ بھی اور پھر فریضہ صاحبان ایمان بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ خدا اور ملائکہ کے بارے میں اس کا اعلان بطور سنت و سیرت ہوا ہے اور صاحبان ایمان کے بارے میں بطور فریضہ۔ اس کے علاوہ پروردگار کی طرف سے صلوات نزول رحمت ہے اور صاحبان ایمان کی طرف سے دعاے رحمت۔

تو لا اور تیرا کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اولیاء خدا سے، خدا بھی محبت کرتا ہے اور صاحبان ایمان بھی۔ دشمنان خدا سے خدا بھی نفرت کرتا ہے اور صاحبان ایمان بھی۔ لیکن دونوں کے تو لا اور تیرا کے منازل میں فرق بھی ہے اور طریقہ اظہار میں بھی۔

پروردگار تو لا کا اظہار استیجاب دعا، رخصت ذکر، نزول رحمت اور غلبت شخصیت وغیرہ کی شکل میں کرتا ہے اور بندے اس کا اظہار اتباع، پیروی، اطاعت، فرمانبرداری وغیرہ کے انداز سے کرتے ہیں۔

یہی حال تیرا کا بھی ہے کہ پروردگار کے یہاں اس کا اظہار سجدہ الحرام میں داخل پابندی، نجاست، قتل، حلیت اموال، لعنت، مردودیت وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے اور صاحبان ایمان اس کا اظہار شخصیت سے کنارہ کشی، اعمال سے بیزاری اور عہدوں سے ملحدگی کی شکل میں کرتے ہیں کہ ایسے افراد کو کسی طرح کا منصب نہیں دیا جاسکتا ہے اور نہ کسی حال میں ان کی بیعت کی جاتی ہے اور نہ ان سے تعاون کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔

پروردگار کے تو لا و تیرا کی طرف حسب ذیل آیات میں اشارہ کیا گیا ہے:

• ”مسلمانو! جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا تھا اب پروردگار کی طرف سے ان کے بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے“ (توبہ-۱)

• ”اللہ و رسول کی طرف سے روزِ اکبر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں“ (توبہ-۲)

• ”جو شخص بھی اللہ، ملائکہ، مرسلین اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا بھی کافروں کا دشمن ہے“ (لقہ-۹۸)

• ”پروردگار تو یہ کہنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے“ (بقہ-۳۳۲)

• ”اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے“ (آل عمران-۱۳۴)

• ”اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے“ (مائدہ-۴۲)

• ”پروردگار ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو سیرہ پلائی ہوئی دیوانہ کی طرح جم کر اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں“ (صفت-۴)

اس کے علاوہ بے شمار مقامات ہیں جہاں محبت کرنے اور نہ کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے

اور جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ تو لا اور تیرا ایک طرف صاحبان ایمان کا فریضہ ہے اور دوسری طرف پروردگار کا طریقہ اور یہی بات اس کی عظمت و جلالت کے لئے کافی ہے۔

۲۔ سیرت انبیاء

قرآن کریم نے انبیاء کرام کے تذکرہ کے ذیل میں بھی بعض افراد سے محبت اور بعض افراد سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عمل اس قدر مقدس اور پاکیزہ ہے کہ ایک طرف پروردگار اختیار کئے ہوئے ہے اور دوسری طرف اس کے نائبہ اور پاکیزہ کردار بندے کے لئے لگائے ہوئے ہیں۔

• ”ابراہیم نے ستارہ چاند کے ساتھ سورج کو بھی ڈوبتے دیکھ لیا تو فرمایا کہ قوم والو!

میں تمہارے شرک سے بری اور بیزار ہوں۔“ (انعام-۷۷)

• ”جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ آذر دشمن خدا ہے تو فوراً اس سے تیرا اعلان کر دیا کہ

(ایم بہت زیادہ تعزیر کرنے والے اور بردبار تھے۔ (توبہ۔ ۱۱۴)

• پیغمبر! اگر یہ لوگ تکذیب ہی کرتے رہیں تو کہہ دو کہ تمہارے لئے تمہارا عمل ہے اور میرے لئے میرا عمل ہے۔ تم میرے عمل سے بیزاد ہو تو میں تمہارے عمل سے بیزاد ہوں۔ (یونس۔ ۴۱)

• ہود نے کہا کہ میں خدا کو بھی گواہ قرار دیتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بیزاد ہوں۔ (ہود۔ ۵۴)

• تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے پیروں کی سیرت نمونہ ہے کہ ان لوگوں نے قوم کے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے پیروں سے بیزاد ہیں۔

۳۔ سیرت مرسل اعظم

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ سرکارِ دو عالم سے اس رشتہ سے قدرے مختلف ہے جو باقی انبیاء و مرسلین کے ساتھ ہے۔

بلکہ انبیاء و مرسلین سے ہمارا رشتہ ایمان اور عقیدہ کا رشتہ ہے لیکن ہم ان کے امتی نہیں ہیں اور زبانِ کامل ہمارے لئے واجب الاتباع ہے لیکن سرکارِ دو عالم سے ہمارا رشتہ دہرا ہے۔ ایمان کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔

اس لئے اگر کوئی شخص سیرتِ انبیاء و مرسلین کے بارے میں تشکیک پیدا کر سکتا ہے اور اسے سابق انبیاء کا طرزِ عمل قرار دے کہ اس سے جان بچانا چاہتا ہے تو قرآن مجید میں سیرتِ مرسل اعظم کا تذکرہ بھی موجود ہے جس سے امتِ اسلامیہ کے لئے اسوۂ حسنہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اور شاہد ہوتا ہے:

• اللہ اور رسولِ شریکین سے بیزاد ہیں؟ (توبہ)

• پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ خدا صرت ایک ہے اور میں تمہارے شرک سے بڑی اور بیزاد ہوں؟ (انعام ۱۹)

ان آیات کے علاوہ سرکارِ دو عالم کی حیات میں ولہ اور تبرا کی بیشمار مثالیں پائی جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے محبت کا اظہار انعام میں کیا کہ یہ مجھ سے ہیں۔ میں ان سے ہوں۔ پیری

بارہ جگر ہے۔ یہ میرے جسم کے لئے سر ہے۔ یہ میرے اہلیت میں شامل ہے۔ اس سے زیادہ دوسے زمین پر کوئی سچا نہیں ہے۔ یہ میرے حق کے ساتھ ہے۔... وغیرہ

اور کبھی اس کا اظہار عملی طور پر کیا کہ بچوں کے لئے خطبہ کو قطع کر دیا۔ دوسرے کے لئے سبہ کو طول دے دیا۔ عید کے موقع پر ناقہ بن گئے۔ بیٹی کی تنظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔ علی کو دوش پر بلند کر لیا۔... وغیرہ

یہی حالِ نفرت اور بیزاری کا ہے کہ کبھی انفرادی طور پر خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا کہ خدایا! میں خالد کے عمل سے بیزاد ہوں۔ اور کبھی اجتماعی طور پر متحدہ مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ "تو عوامی" میرے پاس سے نکل جاؤ۔ میرے گھر میں چھوڑا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے یا بعض افراد کو حبش اسامہ میں شامل کر کے اعلان کر دیا کہ اس سے انکار کرنے والے پر خدا کی لعنت ہے تاکہ تبرا اور بیزاری کا صحیح طریقہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کا واقعی اظہار لعنت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے جس طرح کہ مابلہ کے میدان میں چھوٹے عیسائیوں سے بیزاری کا طریقہ کار بھی یہی اختیار کیا گیا تھا۔

۴۔ دعوتِ معرفت

اسلام نے اولیاءِ خدا سے محبت اور دشمنانِ خدا سے نفرت کو واجب قرار دے کر مسلمان پر یہ فریضہ بھی عائد کر دیا ہے کہ وہ افراد کی معرفت حاصل کرے اور ان کے دایرہِ کار کا جائزہ لے۔ اسے نہ اس امر کی جھلٹ دی گئی ہے کہ محبت و نفرت سے بے نیاز ہو جائے۔ اور ایک غیر جانبدارانہ زندگی گزارے اور نہ اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ جسے چاہے ولیِ خدا قرار دے کہ اس سے محبت کر لے اور جسے چاہے دشمنِ خدا سمجھ کہ اس سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کر دے اس کا بنیادی فرض یہ ہے کہ افراد کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے اور اس کے بعد اپنے طرزِ عمل کا تعین کرے۔

یہ امر بھی محتاجِ وضاحت نہیں ہے کہ اسلام نے اس فیصلہ کو بھی مسلمان کے حوالہ نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی پسند سے افراد کا انتخاب کر لے اور انھیں قابلِ محبت و نفرت قرار دے

بلکہ یہ کام بھی آیات اور روایات کی روشنی میں انجام دینا ہے کہ مسئلہ اپنے دوست یا دشمن کا نہیں ہے۔ مسئلہ اولیاء خدا اور دشمنان خدا کے تئیں کا ہے اور اولیاء و اعداء الہی کا تئیں پروردگار کو کرنا ہے۔ مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے۔

جناب ابراہیمؑ کے بارے میں قرآن مجید کا بیان اس امر کی واضح دلیل ہے کہ جب ان پر آزار کا دشمن خدا ہونا واضح ہو گیا تو انھوں نے تیرا کا اعلان کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ معرفت کے بغیر تو لا یا تیرا کا کوئی جواز نہیں ہے۔

۵۔ کردار سازی

اس امر کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو جس شخص سے محبت ہو جاتی ہے اس کے کردار کو اپنانے کی خواہش اندر سے پیدا ہوتی ہے اور جس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے اس کے طرز عمل سے باطنی طور پر تنبیہ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ انسانی زندگی میں کردار سازی کا بہترین طریقہ ہے کہ اسلام نے نیک کردار افراد سے محبت کو واجب کر دیا ہے تاکہ انسان ان کے اعمال کی پیروی کرے اور بد کردار افراد سے نفرت کو واجب کر دیا ہے تاکہ ان کے اعمال سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کرے اور اس طرح لاشعوری طور پر صاحب کردار ہو جائے۔

۶۔ صفائے نفس

قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ ”پروردگار نے ایک سینہ کے اندر دودھ نہیں رکھے ہیں۔“

جس کا گھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں کسی کی محبت آ جاتی ہے اس میں اس شخص کی عداوت نہیں آ سکتی ہے اور جس میں کسی شخص کی عداوت آ جاتی ہے اس میں اس شخص کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ اور اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک دل میں محبت کو جگہ دیدی جائے اور دوسرے دل میں عداوت رکھ دی جائے۔ محبت کا ظرف محبت کے شایان شان ہوگا اور عداوت کا مرکز عداوت کے قابل ہوگا۔

اب چونکہ اولیاء خدا سے محبت کرنا ہے اور دشمنان خدا سے نفرت کرنا ہے لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ نفس پاکیزہ ہو ورنہ جس اور ناپاک ضمیر میں نہ اولیاء خدا کی محبت آ سکتی ہے اور نہ دشمنان خدا کی عداوت۔

اسلام نے اس تو لا و تیرا کے ذریعہ مسلمان کے نفس کو پاکیزہ بنانا چاہا ہے تاکہ مسلمان اپنے نفس کو اولیاء اللہ کی محبت اور دشمنان خدا کی عداوت کے شایان شان بنائے اور اس طرح آ لا و تیرا کے عملی فرائض نفس انسانی کی تطہیر کا وسیلہ بن جائیں اور انسان پاکیزہ نفس ہو جائے۔

۷۔ امتیاز خیر و شر

انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے خیر و شر کا امتیاز۔ وہ انسان، انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے جن کے پاس یہ سرمایہ نہ ہو اور وہ صاحب عقل، صاحب عقل نہیں ہے جو اس شعور سے محروم ہو۔

دنیا میں کتنے ہی نالائق افراد پائے جاتے ہیں جو اس شعور سے محروم ہو گئے ہیں اور ان کی زندگی میں خیر سے نفرت، داخل ہو گئی ہے یا شر سے محبت شامل ہو گئی ہے۔

اسلام اپنے چاہنے والوں کو اس بلا سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے لہذا اس نے تو لا و تیرا کو واجب کر دیا تاکہ انسان ہمیشہ خیر و شر میں امتیاز کرتا رہے اور قابل محبت افراد کو دل میں رکھ دینے کا حوصلہ پیدا کرے اور قابل نفرت افراد کو دل کے ہر گوشے نکال کر باہر پھینک دے۔

۸۔ دعوت اتباع

قرآن مجید نے سورہ مبارکہ آل عمران آیت ۱۱۰ میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ ”اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو رسول کا اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو تمہاری عافیت کر دے گا۔“

جس کا گھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ محبت انسان کو اتباع کی دعوت دیتی ہے اور اس شخص

اسی کے برعکس برائت کا معاملہ ہے کہ اگر انسان دشمنانہ اعمال و افعال، حرکات و سکنات اور گفتار و رفتار کی مخالفت نہیں کر لے گا تو اس کا کھڑا ہوا مفہوم یہ ہے کہ ان سے برائت اور بیزار ی کا حامل نہیں ہے اور یہ بیزاری اس کا حق کا ایک ادعا ہے جس طرح اقبال کے بیعت کا دعویٰ ایک ادعا سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے۔

۹۔ سبب مغفرت

اسی آیت کو یہ بھی یہ اعلان بھی ہو گیا ہے کہ اگر تم محبت الہی کی بنیاد پر رسول کا اتباع کرو گے تو پروردگار تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ محبت الہی میں تین طرح کے اشاعت پائے جاتے ہیں:

۱۔ یہی محبت انسان کو اتباع رسول پر آمادہ کرتی ہے۔

ج۔ یہی محبت انسان کو محبوب خدا بنا دیتی ہے کہ پروردگار اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔
 ج۔ یہی محبت انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور پروردگار تائب و متوبہ کرنے والے کے لئے
 میں سے شاعر گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ محبت کے اثرات یہی سے رات کے اختراٹ کا انداز ہو گیا جاسکتا ہے۔ کوئی شخص دشمنانِ خدا دروئل سے نفرت نہیں کرتا ہے تو اس کا کردار محبوب الہی ہو سکتا ہے۔ اس کے گناہ معاف کئے جاسکتے ہیں۔ مغفرت کی تمنا ہے تو دوستانِ خدا کی محبت کے ساتھ دروئل سے رات اور بدکاری کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔

۱۰۔ اداۓ اجر رسالت

اسلام کی تاریخ اور قرآن مجید کے مضامین سے باخبر انسان جانتے ہیں کہ کس طرح تبلیغ اسلام کی راہ میں پیادہ پناہ مستحق برداشت کرنے کے بعد بھی کسی طرح کے اصرار کا سراپا نہیں کیا تھا بلکہ اپنا فرض بندگی و بندہ میں کھو کر پیش قدمی کی تبلیغ کرتے۔

کی کہ آپ نے مجھ کو حق میں برداشت کیا ہے۔ ہم اس کا جو دنیا چاہتے ہیں تو آپ نے حکم الہی کے مطابق ان کے لئے جو رسالت کی تعیین کر دی اور اس کا نام تھا محبت الہیہ۔

ظاہر ہے کہ قوم کے طوطے سے اجرت لینے کا مطالبہ اس بات کی دلیل تھا کہ قوم رسالت کے خدمات سے آغوش نہیں تھی اور اس کا خیال یہ تھا کہ اجرت میں مکمل کا یا ہی عطا کرنے والے انسان کی اجرت دنیا کی دولت یا حکومت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قدرت نے اجرت کا اعلان کیوں کیا؟

قدرت کا یہ اعلان ان کے مطالبہ کی تصدیق نہیں بلکہ تردید ہے۔ ان کے خیال میں رست کی اجرت دولت یا حکومت تھی۔ قدرت نے اس تصور کی مکمل تردید کر دی اور سلطان کو یہ کہ رسالت کی اجرت صرف محبت اور اہلیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں ہے۔

جس کا ہوا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور اہلبیت رسولؐ کے محبت کرنے والے صرف محبت نہیں کرتے بلکہ رسالت پیغمبرؐ کے کمالات بھی ادا کر رہے جو ایک عظیم ترین شرف ہے اور جس سے بالاتر کوئی شرف نہیں ہے۔ جس طرح کہ ان سے نفرت اور عداوت رکھنے والا ان کا ذاتی دشمن نہیں ہے بلکہ رسول اکرمؐ کا دشمن ہے اور ان کے حقوق رسالت کا فاضل اور ان کی مناسبت شریف کا ناجائز استعمال کرنے والا ہے جس پر کسی طرح کے اجتماعی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔

۱۱۔ دلیل عظمت کردار

سودہ مبارک مکرّم آیت علیہ میں پروردگار عالم نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال انجام دیئے۔ ہم عنقریب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت قرار دے دیں گے۔

جس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا لڑنے سے خواہان خدا کی محبت کا لڑنے کے اعلان دکر کا بھی اعلان ہے اور دیکھو کہ پروردگار نے اس طرح ان سے کہہ دیا ہے

نصرت کا حکم ان کے غیر مومن اور بدکردار ہونے کا اعلان ہے کہ پروردگار کسی مومن صانع سے نصرت کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔

مولائے کائنات نے اسی کلمہ کی طوطا اشارہ کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو باخبر کیا تھا کہ غریب شام کا حکم تھیں دو با توں پر مجبور کرے گا:

۱۔ مجھے برا بھلا ہو۔

۲۔ مجھ سے بیزاری اختیار کرو۔

دیکھو خیردار مجھے برا کہہ لینا کہ میں اسے برداشت کروں گا کہ اس کا تعلق زبان سے ہے اور مجھے تمھاری زندگی اور بقا عزیز ہے۔ لیکن مجھ سے بیزاری امت اختیار کرنا کہ یہ ایک نئی امر ہے اور مقام تقیہ میں بھی دل کو طیب و طاهر اور صاحب ایمان رہنا چاہیے۔ اور مجھ سے برائت اس لئے جائز نہیں ہے کہ میں دین اسلام پر پیدا ہوا ہوں۔ جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ ایمان دکر دار کو قویٰ چیز ہے۔ اگر کوئی شخص حقیقتاً دین اسلام پر پیدا ہوا ہے تو اس سے برائت بیزاری جائز نہیں ہے اور اسے بھی نصرت و عداوت کا مرکز نہیں بنایا جاسکتا ہے!

۱۲۔ سبب نصرت الہی

مگر اردو عالم نے اپنی زندگی کے مختلف نواوہ سے لے کر میڈانِ غدیر تک جب بھی اہلبیت کی عظمت و جلالت کا اعلان کیا ہے اور ان کے حق میں دعا کی ہے تو اس کا مجموعی لہجہ یہ تھا کہ "خدا یا! ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اور ان سے عداوت رکھنے والوں کو اپنا دشمن قرار دینا اور ان کے مددگار کی مدد کرنا" گویا کہ ادیانِ اللہ کی محبت انسان کو ان کی اور امداد پر آمادہ کرتی ہے اور ان کی نصرت اور امداد انسان کو نصرت الہی کا حقدار بنادیتی ہے۔ انسان اپنی فطری کمزوری کی بنا پر دنیا کا کوئی کام امداد الہی کے بغیر انجام نہیں دے سکتا۔ "خلق الانسان ضعيفا" (انسان فطرتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے) اور کمزور شخص کو بہر حال کو سہارا چاہیے اور سہارے کی دنیا میں پروردگار سے بالاتر کوئی سہارا نہیں ہے لہذا انسان جو خدائی سہارے کی راہ میں قدم اُٹھے بڑھاتا ہے تو سرکارِ دو عالم کا یہ ارشاد گرامی سامنے آجاتا ہے۔

کہ اللہ اہلبیت کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے اور اس مدد کا جذبہ محبت سے پیدا ہوتا ہے تو گویا تو لا ہی اس نصرت الہی کے حصول کا مصدر و مرکز ہے جس کے بغیر انسان خدائی سہارے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار اپنے رحم و کرم کی بنا پر بلا استحقاق بھی بعض نالائق بندوں کو سہارا دے دیا کرتا ہے اور انھیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ خدائی سہارے کے محتاج نہیں ہیں یا ہمیں بھی نصرت الہی حاصل ہوگئی ہے۔ حالانکہ رسول اکرمؐ نے جس نصرت کی دعا کی ہے اور جس کے بارے میں عجمان اہلبیت کو دعا دی ہے۔ اس کا مرتبہ اس فطری اور عمومی سہارے سے کہیں زیادہ بلند ہے۔

۱۳۔ علامت ایمان

سورہ مبارکہ آل عمران آیت ۲۸ میں ارشاد ہوتا ہے کہ "صحابانِ ایمان کو یہ حق نہیں ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست قرار دیں کہ اس طرح انسان کا رشتہ خدا سے یکسر منقطع ہو جاتا ہے۔

یہ آیت کہ میرا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار مومنین کے لئے یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ غیر مومنین سے رشتہ محبت قائم کریں اور ان سے تو لا کار بناؤ کریں اور ظاہر ہے کہ جب مجبور و دوسروں کے لئے یہ بات پسند نہیں کرتا ہے تو خود اپنے لئے کس طرح ممکن ہے کہ غیر مومنین کی تو لا کا حکم دیدے۔ لہذا اس کی طرف سے تو لا کا حکم اس بات کی ضمانت ہے کہ محبوب اس کی نگاہ میں صاحب ایمان ہے اور اس کا ایمان کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے اور اسی کے طفیل میں محبت کرنے والے کا ایمان بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ غیر مومن کے دل میں صحابہ ایمان کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔

تو لا ہی کی طرح تبرا کا بھی حال ہے کہ جس طرح کافر سے تو لا جائز نہیں ہے اسی طرح مومن سے تبرا بھی جائز نہیں ہے اور برائت کا جو از اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان و ایمان ہیں جس طرح کہ یہی مصطلق کے ساتھ غلط برتاؤ کی بنا پر سرکارِ دو عالم نے خالدين وليد کے بارے میں فرمایا تھا کہ "خدا یا! میں خالدين کے اعمال سے برائت کا اعلان کرتا ہوں۔"

خالہ کو تنبیہ کرنے کے بجائے پروردگار سے فریاد کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایمان قابل اصلاح نہیں رہ گیا ہے اور اس کے دل میں وہ روح ایمان نہیں ہے جو مومن کے جان و مال کے احترام پر آمادہ کرتی ہے اور جس کے بعد انسان اس طرح کے اقدامات نہیں کرتا ہے جیسا اقدام خالہ نے کیا ہے۔

۴۴۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت ۲۶۱ میں ارشاد ہوتا ہے:

”اس موقع کو یاد کرو جب میرے مریدوں سے تبرا کریں گے، عذاب نگاہوں کے سامنے ہو گا اور تمام وسائل نجات منقطع ہو چکے ہوں گے۔ اس وقت میرے کہیں گے کہ لاش! ہمیں دنیا میں واپس کر دیا جاتا تو ہم ان سے اسی طرح تبرا کرتے جس طرح انھوں نے ہم سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ پروردگار اس طرح ان کے اعمال کو حسرت ناک بنا کر پیش کرتا ہے اور اب پر سب جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔“

آیات مبارکہ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تبرا ایک شریف ترین عمل ہے جس سے کنارہ کشی کرنے والوں کو روز قیامت حسرت و الم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تبرانہ کرنے والوں کے لئے کوئی وسیلہ نجات نہ ہو گا اور ان کے سارے وسائل منقطع ہو چکے ہوں گے۔

تبرانہ کرنے والوں کا انجام جہنم ہے اور انھیں جہنم سے نکلنا نصیب نہ ہو گا پروردگار جلد صاحبان ایمان کو دشمنانِ خدا سے تبرا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور روز قیامت کی حسرت سے محفوظ رکھے!۔

معاملات

اصول و فروع کے ذیل میں عام طور سے اسلام کے پانچ مخصوص عقائد اور دس مخصوص عبادات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جس سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے کل عقائد پانچ اصول میں اور کل فروع دس عبادات میں منحصر ہیں حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔

اسلام کے عقائد میں یہ پانچ امور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں لیکن عقائد کی دنیا اس سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے اور اس میں بہت سے دیگر امور بھی شامل ہیں۔ مذکورہ بالا عقائد ہی سے یہ صورت حال پیدا ہو گئی ہے کہ اچھے خالصے صاحبان ایمان کے سامنے بھی جب بدایار حجت کا ذکر آتا ہے تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ان عقائد کا کوئی ذکر اصول دین میں نہیں آیا ہے۔ حالانکہ ہر صاحب نظر جانتا ہے کہ عقیدہ کا اصول دین میں داخل ہونا اور رہے اور عقیدہ کا عقیدہ ہونا اور رہے۔ بہت سے امور ایسے ہیں جنہیں اصول دین کی حیثیت حاصل نہیں ہے لیکن ان کا عقیدہ رکھنا بہر حال ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔

یہی حال فروع دین کا بھی ہے کہ فروع دین درحقیقت اسلام کے تمام عملی احکام کا نام ہے۔ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں فروع دین میں صرف عبادات کو شمار کیا جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دس امور کو یاد کرنے کے بعد اپنے کو فروع دین کے مسئلہ میں مکمل عارف شریعت تصور کر لیتا ہے۔ جب کہ اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے جس میں کسی شعبہ زندگی کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے اور ہر شعبہ زندگی کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ اسلامی قانون میں اگر قعد دریا میں رہنے والی پھلی کا حکم موجود ہے تو آسان پر

چکے والے جاندار سورج کا قانون بھی موجود ہے۔ اس کے دامن میں اگر ذرہ خاک کی جگہ سے تو بلیڈی کوہ کی بھی جگہ ہے۔

وہ حقوق العباد سے بھی بحث کرتا ہے اور حقوق اللہ کی عظمت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ اُس کی جامعیت کو دنیا کا کوئی قانون نہیں پاسکتا ہے اور نہ کوئی قانون ساز ادارہ اس کی وسعت و ہمہ گیری کا تصور کر سکتا ہے۔

اسلام کی جامعیت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: احوال۔ اموال۔ اعمال۔ احوال کی پانچ قسمیں ہیں:

۱۔ انسان کے حالات خود اپنی ذات کے ساتھ۔ اس باب میں تمام ذاتی اخلاقیات صداقت، امانت، شجاعت، عدالت وغیرہ کے ساتھ اقرار کا شعبہ بھی شامل ہو جاتا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو کسی کے حق کا اقرار کرتا ہے اور وہ حق اقرار کی بنیاد پر اس پر ثابت ہو جاتا ہے۔

۲۔ انسان کے حالات پر دوسروں کے ساتھ۔ اس قسم میں طہارت، نماز، روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ خمس۔ جہاد۔ نذر۔ عہد۔ قسم وغیرہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔

۳۔ انسان کے حالات بندوں کے ساتھ۔ اس قسم میں امر بالمعروف۔ نہی عن المنکر۔ نکاح۔ طلاق۔ حدود۔ دیات، قصاص۔ قولا۔ تبرا اور دکالت وغیرہ جیسے امور شامل ہو جاتے ہیں۔

۴۔ انسان کے حالات حیوانات کے ساتھ۔ اس قسم میں شکار۔ ذبیحہ۔ مباحقہ۔ تیرانازی وغیرہ کے شعبے شامل ہیں۔

۵۔ انسان کے حالات دیگر مخلوقات کے ساتھ۔ اس قسم میں کھلنے پھینکے کے احکام شامل ہیں۔

نوٹ: ان تمام مسائل کو دوسرے اقبارات سے بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے اور شرائط وہ تقسیم اس سے زیادہ دقیق تر ہو کہ اس مقام پر بہت سے مایات بھی احوال

کے شعبے میں داخل ہو گئے ہیں۔ لیکن سروسر اس تقسیم میں صرف انسانی حالات کا نظر رکھا گیا ہے:

اموال:

اس شعبہ حیات میں بھی پانچ طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں:

۱۔ ملکیت کے اقسام: انفرادی ملکیت۔ مشترک ملکیت۔ عوامی ملکیت۔ عمومی ملکیت۔ سرکاری ملکیت وغیرہ۔

۲۔ ملکیت کے اسباب: وراثت۔ تجارت۔ ہبہ۔ بریہ۔ قرضہ۔ لفظ وغیرہ۔

۳۔ ملکیت کا انتقال: تجارت۔ صلح۔ وقف۔ وصیت۔ وراثت وغیرہ۔

۴۔ ملکیت کی حفاظت: رہن۔ حوالہ ضمانت۔ کفالت۔ امانت۔ عاریت۔ عصب۔

۵۔ خاتمہ ملکیت: عتیق (آزادی غلام)۔ تدبیر۔ مکاتبہ۔

اعمال:

اعمال کے ذیل میں بہت سے مالیاتی امور بھی آجاتے ہیں لیکن اس وقت صرف ان امور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جہاں انسان کو صرف عمل انجام دینا ہوتا ہے جیسے اجارہ (مزدوری) کو یہاں اجیر صرف عمل کرتا ہے۔ مالیات کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔

چُعالہ۔ جہاں بلا تخصیص فرد یا اعلان کیا جاتا ہے کہ جو شخص بھی قلال عمل انجام دینا چاہے اسے اس قدر اجرت دے دی جائے گی۔

مضاربہ۔ جہاں ایک شخص دوسرے شخص کے مال سے کاروبار کرتا ہے اور نفع میں دونوں افراد حسب حصہ شریک ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مقام پر ایک فرق کی طرف سے عمل کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اسی عمل نے اسے مضاربہ کا شریک بنا دیا ہے۔

مساقتہ۔ جہاں ایک انسان دوسرے کے کھیت کی پہچانی کا کام انجام دیتا ہے۔ مزاد۔ جہاں ایک انسان دوسرے کے کھیت میں کاشت کرتا ہے اور بعد میں حسب قرار داد اسے اس عمل کی اجرت مل جاتی ہے۔

اختیارات و خصوصیات

اسلامی تعلیمات میں جس طرح نظام عبادات بشیاء خصوصیات و اختیارات کا حامل ہے۔ اسی طرح نظام معاملات میں بھی بشیاء خصوصیات و اختیارات پائے جاتے ہیں جن میں سے صرف بعض کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

دائم رہے کہ عبادات اور معاملات کا بنیادی فرق یہ ہے کہ عبادات میں قرینہ الٰہی کی نیت ضروری ہے لیکن معاملات دنیا غرضے غافل ہو کر اور دنیا داری کی بنیاد پر بھی انجام دے جاسکتے ہیں۔ عبادات کی نیت میں ذرا ملاوٹ یا ریا کاری پیدا ہو جائے تو عمل باطل ہو جاتا ہے لیکن معاملات میں ایسا سرگرم نہیں ہوتا ہے۔ وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لئے بھی انجام پاسکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود معاملات کی دنیا داری بھی قوانین سے سیر گزارا نہیں ہے بلکہ اس میں بھی بشیاء پابندیاں پائی جاتی ہیں کہ جن کے بغیر معاملہ کی صحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔

اسلامی فقہاء نے علمی اعتبار سے معاملات کو بھی دو حصوں پر تقسیم کیا ہے یعنی معاملات دو طرفہ ہوتے ہیں کہ ایک فریق ایجاب کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرا معاملہ کو قبول کرتا ہے جیسے تجارت اور نکاح وغیرہ۔

اور دوسرے بعض معاملات بالکل یک طرفہ ہوتے ہیں اور وہاں کسی قبول کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جیسے طلاق یا وقف وغیرہ کہ یہ امور ایک طرف سے انجام پاتے ہیں اور ان میں کسی کے قبول کرنے کی شرط نہیں ہوتی ہے۔

پہلی قسم کو عقود کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو ایقاعات۔ لیکن اجمالی طور پر دونوں کو معاملات میں شامل کیا جاتا ہے اور معاملات کا دائرہ اسی طرح وسیع ہو جاتا ہے جس طرح عقائد میں وہ عقائد بھی شامل تھے جن پر اسلام کا دار و مدار تھا اور وہ عقائد بھی شامل تھے جن کے بغیر انسان اعراب کی طرح مسلمان نہ کہہا جاسکتا تھا۔ لیکن صاحب ایمان نہیں

کہا جاسکتا تھا۔

۱۔ تفرقہ حلال و حرام

دنیا کے نظاموں میں عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کاروبار کی دنیا حلال و حرام سے بالاتر ہے۔

تجارت پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے چاہے جس چیز کی تجارت کی جائے صرف دوسرے افراد کے حق میں ظلم نہ ہونے پائے۔

لیکن اسلام کا قانون ایسا نہیں ہے وہ پیسہ سے زیادہ دوسری جہات کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی نظر میں کوئی ایسا معاملہ جائز نہیں ہے جس میں ذاتی طور پر کوئی عیب پایا جاتا ہو یا اس سے سراج کے فاسد ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے۔

مثال کے طور پر قبیح خاندان کو دنیا کے نظام جائز قرار دے سکتے ہیں لیکن اسلام جائز نہیں کر سکتا ہے کہ اس سے انسانی شرافت و عفت کے تباہ و برباد ہو جانے کا شدید ترین خطرہ ہے چنانچہ اسلام نے تجارت کی دنیا میں بھی حسب ذیل معاملات کو حرام قرار دے دیے ہیں۔

۱۔ ذاتی طور پر جس قرار پانے والی اشیاء کی تجارت جیسے شراب، غیر شرابی کتا، سور اور مردار کی تجارت۔

ب۔ غنیمی مال کی تجارت کہ یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے مرادف ہے۔
ج۔ جس مال کی سراج میں کوئی قیمت نہ ہو اس کی تجارت کہ یہ کھلم کھلا حرام خوری ہے۔
د۔ جس مال کا کوئی فائدہ سوائے حرام کے نہ ہو جیسے آلات لہو و لعب و قمار بازی۔
ه۔ سودی معاملات کہ سود خود بھی مخوری اور حرام خوری کی ایک واضح قسم ہے۔

۲۔ اخلاقیات

تجارت کی دنیا مالیات کی دنیا ہے لیکن اسلام نے اسے بھی اخلاقیات کے دائرہ میں رکھ دیا ہے اور اس کی نظر میں مالیات سے زیادہ اہمیت اخلاقیات کی ہے۔ مال انسانی

شراف کی پہچان نہیں ہے لیکن اخلاق انسانی عظمت کی نشانی یقیناً ہے۔

اخلاقیات کے تحفظ کے ذیل میں اسلام نے حسب ذیل انعام کی تجارت کو مکروہ قرار دیا ہے:
۱۔ بچنے والے کا اپنے مال کی تعریف کرنا اور خریدار کا برائی کرنا کہ پہلی قسم میں دھوکہ کا
خطر ہے اور دوسری قسم میں ریش اور دل آزاری کا اندیشہ ہے۔

ب۔ مسلمان بھائی کے معاملہ میں دخل دینا اور دام بٹھا کر جنس پر قبضہ کر لینا کہ
اس طرح مالیات کے فائدہ کے ساتھ اسلامیات کا نقصان ہے۔

ج۔ بطور عجز اور طمع آفتاب کے درمیان تجارت کرنا کہ یہ وقت عبادت الہی اور
دعا کا ہے اور اس میں بندہ کا رخ خدا کی طرف ہونا چاہیے نہ کہ رو بہ کی طرف۔

د۔ معاملات میں قسم کھانا کہ ذات پروردگار اس بات سے بلند تر ہے کہ اسے پیہ
کمانے کا ذریعہ قرار دیا جائے۔

لا۔ ایسے مقام پر سودا کرنا جہاں عیب معلوم نہ ہو سکے کہ اس طرح فریب کاری کو
فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔

۳۔ طرفین کے شرائط

اسلام اس بات سے ہرگز راضی نہیں ہے کہ معاملات کو دنیاوی معاملہ قرار دے کر
جس طرح چلے اجناس کا تبادلہ کر لیا جائے۔ وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر طرفین میں ایسے
شرائط کو دیکھنا چاہتا ہے جن کے بعد کسی طرح کا فساد نہ پیدا ہونے پائے۔ مثال کے طور پر:
الف۔ طرفین کو بالغ ہونا چاہیے۔ نابالغ بچے کے معاملہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک
اس کی حیثیت ایک دیلہ اور ذریعہ نہ ہو جائے۔ نابالغ مستقل طور پر معاملہ کرنے کے قابل
نہیں ہے اور نہ اسے احکام کا موضوع بنایا گیا ہے۔

ب۔ طرفین کو عاقل ہونا چاہیے۔ دوڑوں کے معاملات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
اگرچہ مغربی ماحشوں میں بندوں اور کتوں کو بھی تاجر یا خریدار بنا دیا جاتا ہے۔

ج۔ طرفین کو ہوشمند ہونا چاہیے۔ اگر معاملہ کرنے والے دونوں اطراف عاقل ہیں۔

دیولنے نہیں ہیں لیکن مالیات کا شعور نہیں رکھتے ہیں تو اسلام انہیں معاملہ کرنے کا حق نہیں
دیتا ہے کہ اس طرح یا دونوں کا مال ضائع ہو جائے گا یا ایک طرفین دوسرے کی کمزوری سے
فائدہ اٹھا کر سارا مال لوٹ لے گا۔

د۔ قصد و ارادہ۔ معاملات کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ انجام پانا چاہیے۔ ہنسی
مذاق کا معاملہ تجارت کے بجائے مستقبل میں منافرت کا ذریعہ بن سکتا ہے لہذا طرفین کو
ہوش دھواس اور قصد و ارادہ کے ساتھ سودا کرنا چاہیے۔

لا۔ اختیار۔ مجبوری کی حالت میں معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ معاملہ کے لئے اختیار
اور آزادی کا ہونا ضروری ہے تاکہ اپنے اختیار سے مال دے اور اپنے اختیار سے قیمت
کا تعین کرے۔

۴۔ اموال کے شرائط

اسلام نے طرفین معاملہ کی طرح خود اموال میں بھی چند شرائط کا ہونا ضروری قرار
دیا ہے۔ کہ ان کے بغیر مال قابل تجارت نہیں ہے۔

ا۔ مال کی مقدار معلوم ہو اور قیمت بھی معلوم اور معین ہو۔

ب۔ نیچے والا قبضہ دینے کی طاقت رکھنا ہوتا کہ مفت خوری نہ ہونے پائے۔

ج۔ وہ جملہ خصوصیات واضح ہوں جن کی وجہ سے قیمت میں فرق ہو سکتا ہے۔

د۔ مال پر دوسرے کا حق نہ ہو کہ اس طرح اس کی حق تلفی ہو جائے گی۔

لا۔ جس شے کو فروخت کر رہا ہے وہ کوئی واقعی شے ہو ورنہ صرف منافع اور

استغادہ کی تجارت نہیں ہو سکتی ہے۔

۵۔ اختیار فسخ

اسلام نے معاملات کو پاکیزہ بنانے کے لئے یہ انتظام بھی کیا ہے کہ جہاں کسی
طرف کے فساد کا اندیشہ تھا وہاں معاملہ کو فسخ کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے تاکہ معاملہ

مکمل آزادی۔ رضامندی اور دیانتداری کے ساتھ انجام پائے اور کسی طرح کا نقص یا عیب نہ پیدا ہونے پائے۔

اسلامی فقہ میں حسب ذیل قسم کے اختیارات پائے جاتے ہیں:

- ۱۔ اختیار مجلس۔ انسان نے جس مقام پر سودا کیا ہے اگر اسی وقت اسی مقام پر معاملہ کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اسلام میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے۔
- ۲۔ اختیار خسارہ۔ اگر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ عام معاملات کے اعتبار سے اس معاملہ میں کوئی خاص نقصان ہو رہا ہے تو اسلام نے اسے حق دیا ہے کہ معاملہ کو ختم کر دے چاہے اس وقت کوئی شرط نہ کی ہو بشرطیکہ عام طور سے لوگ اس شرط کو ضروری سمجھتے ہوں۔
- ۳۔ اختیار شرط۔ اگر معاملہ میں پہلے ہی سے طے کر لیا گیا ہے کہ طرفین یا کسی ایک طرفین کو فسخ کرنے کا اختیار ہوگا تو اس شرط پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔
- ۴۔ اختیار فریب کاری۔ اگر کسی طرفین نے ملاوٹ یا کسی اور ذریعہ سے دوسرے طرفین کو دھوکا دیا ہے تو اسلام اُسے معاملہ کو فسخ کر دینے کا اختیار بھی دیتا ہے۔
- ۵۔ اختیار عیب۔ اگر معاملہ کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ جنس میں عیب پایا جاتا ہے تو خریدار کو معاملہ کو فسخ کر دینے کا اختیار حاصل ہے۔

۶۔ اختیار غصبیت۔ اگر معاملہ کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ سارا مال مالک کا نہیں ہے اور کچھ غصبی ہے تو خریدار اس معاملہ کو فسخ کر سکتا ہے۔ سارا مال غصبی ہو تو معاملہ پہلے ہی سے باطل ہے۔ فسخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

۷۔ اختیار رویت۔ اگر خریدار نے مال کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس میں مطلوبہ صفات نہیں پائے جاتے ہیں تو اسے معاملہ کو فسخ کر دینے کا اختیار ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موارد ہیں جہاں اسلام نے معاملہ کو فسخ کرنے کا اختیار دیا ہے اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کسی طرح کی فریب کاری یا بددیانتی نہیں چاہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاملات کی دنیا میں بھی انسان انسان رہے اور کمالان ہے تو مسلمان رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دولت کا منہ دیکھ کر انسان انسانیت یا شرافت بھیس

ہے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس طرح مال کا فائدہ مال کی بربادی بن جائے۔

۶۔ لحاظ مستقبل

اسلام صرف یہ نہیں چاہتا ہے کہ معام تمام ہو گیا تو بات تمام ہو گئی اور اب انسان کو جس طرح بھی ہو اس معاملہ کو برداشت کرنا پڑے مگر اس نے اگر ایک طرف اختیار کی فرمت بنا دی ہے تو دوسری طرف اتنا لگاؤ نہ بھی بنا دیا ہے کہ سینے والا بخیرینے والا اگر اپنے معاملہ سے پشیمان ہو جائے تو اسے یہ اختیار دے کہ معاملہ کو ختم کر سکے اور دوسرے طرفین کو چاہیے کہ اس کے اس مطالبہ کو قبول کر لے جس طرح کہ پروردگار بندہ کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ درنہ اگر انسان اس خبر پر قائم رہ جائے کہ اب کوئی بات قبول نہ کرے گا تو اسے روز قیامت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر پروردگار نے بھی یہی فیصلہ کر دیا کہ اب غلطی ہو چکی ہے اور جہنم لازم ہو چکا ہے لہذا اب کوئی بات سنی نہیں جاسکتی ہے تو انسان کا انجام کیا ہوگا۔ وہ اگر پروردگار سے ایسے بڑا ڈک ٹوق رکھتا ہے تو اسے بھی بندگان پروردگار کے ساتھ ایسا ہی بڑا ڈک کرنا چاہیے۔

۷۔ حق شفہ

اسلام نے اپنے معاملات میں اس قدر اخلاقیات کو شامل کیلئے کہ اگر ایک مال میں مختلف افراد شریک ہیں اور ایک شریک اپنے حصہ کو بیچنا چاہتا ہے تو اسے یہ آزادی نہیں ہے کہ جس طرح چاہے فروخت کر دے اور نیا خریدار پرانے شریک کا شریک بن کر اسے اذیت پہنچائے۔ بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ اگر پرانا شریک مال کو کسی قیمت پر خریدنے کے لئے تیار ہے جس قیمت پر دوسرا شخص خرید رہا ہے تو اس کا حق مقدم ہے۔ اس لئے کہ اسے نئے خریدار کو برداشت کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے قابل برداشت نہ ہو۔ لہذا اسلام نے ایک طرف یہ چاہا کہ مالک مال ضائع نہ ہو اور اسے پوری قیمت مل جائے اور دوسری طرف یہ چاہا کہ پرانا شریک کسی نئی مصیبت میں مبتلا

نہ ہو لہذا اسے برا اختیار رہے کہ وہ قیمت ادا کر کے اپنے کو نئی مصیبت سے بچالے۔

۸۔ حرمت اکل مال بالباطل

اسلامی معاملات کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسلام نے ناجائز طریقہ پر مال کے استعمال کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ مال ملکیت میں داخل ہو تو صحیح راستوں سے داخل ہوا اور ملکیت سے خارج ہو تو صحیح اصول کے ذریعہ خارج ہوا۔ دوسری وجہ یہ کہ اس نے لاکھوں روپیہ کے ہبہ اور ہدیہ کو جائز قرار دیا ہے لیکن سود کے ایک پیسہ کو بھی حرام کر دیا ہے۔

اس کی نگاہ میں سود کی بھی دو قسمیں ہیں:

- ۱۔ تجارتی سود۔ جہاں کسی مال کو اسی مال کے عوض اضافہ کے ساتھ فروخت کیا جاتا ہے۔
- ۲۔ قرضی سود۔ جہاں ایک مقدار میں مال دے کر اس سے زیادہ مقدار میں واپسی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب معاوضہ میں برابر کا مال داپس لے لیا گیا ہے یا قرض میں پوری رقم واپس لے لی گئی ہے تو اب اضافہ کے مطالبہ کیا جائے اور اس اضافہ کے مقابلہ میں صاحب مال نے کیا دیا ہے جس کے عوض میں اضافہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

اگر اس نے کم سے کم اس خطہ ہی میں حصہ لیا ہوتا کہ اگر مال ضائع ہو گیا یا تجارت میں نقصان ہو گیا تو صاحب مال اس کا زہد دار ہو گا تو اسے اس خطہ کا معاوضہ نہ دے دیا جاسکتا تھا جیسا کہ مضارب میں ہوتا ہے جہاں ایک شخص کا مال ہوتا ہے اور ایک شخص کی محنت اور فائدہ میں دونوں حصہ دار ہوتے ہیں لیکن نقصان کو صاحب مال برداشت کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر مالک کا رد بار کرنے والے کے فائدہ میں شریک ہوتا ہے تو بے شرکت اس خطہ کا نتیجہ ہے جو اس نے خسارہ کی صورت میں مول لیا ہے۔ ورنہ مکمل مال داپس لینے کے بعد اضافہ کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے جب کہ اضافہ دوسرے کی محنت سے ہوا ہے اور مال محفوظ رہنے کی صورت میں اضافہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔

۹۔ ایجاب و قبول

اسلام کا بنیادی قانون یہ ہے کہ معاملات کو ایجاب و قبول کے ذریعہ انجام پانا چاہیے۔ اس سے تجارت وغیرہ جیسے مالی مسائل میں ایجاب و قبول کی عقلی شرط کو بٹایا ہے اور دنیا کے مالی معاملات کو منہ پر قرار دے دیا ہے۔ تو جہاں زندگی اور تسکون کا مسئلہ ہے وہاں اس سہولت کی اجازت نہیں دی ہے اور یہ شرط کر دی ہے کہ بیاج و طلاق جیسے مسائل کو ایجاب و قبول ہی کے ذریعہ انجام پانا چاہیے۔ اگرچہ ان کا تعلق بھی معاملات ہی سے ہے لیکن یہ معاملات وہ نہیں ہیں جہاں اختلاف اور فساد کا تعلق صرف مال دنیا سے ہو۔ یہاں فساد کا تعلق انسان کی عزت و آبرو اور تسکون کی تباہی اور بربادی سے ہے لہذا اسلام نے یہ ضروری سمجھا کہ الفاظ کو درمیان میں لایا جائے اور الفاظ بھی اشارہ کنایہ والے نہ ہوں تاکہ بات کو پوری صراحت اور پورے یقین کے ساتھ کہا جائے اور کسی طرح کا شک و شبہ نہ پیدا ہونے پائے کہ شک یا اختلاف زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔

یہ تصور قطعی غلط ہے کہ میں رضی ہوں تو قاضی کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اس لئے کہ یہ بات وہاں صحیح ہوتی ہے جہاں مقصد خواہشات کی تسکین و تکمیل ہوتا ہے لیکن جہاں تسکون کی بقا کا مسئلہ ہو اور پوری زندگی کو ایک رشتہ میں مقید کیا گیا ہو وہاں ایسے الفاظ بہر حال ضروری ہیں جو کشتہ کو طرینیں واضح کر دیں اور دونوں کو ان کی ذمہ داری سے باخبر کر دیں۔

ایسا نہ ہو کہ کام نکل جانے کے بعد مزید کہنے کے بہرے ذہن میں کسی نفذ یا مہر یا دوسری ذمہ داریوں کا تصور بھی نہیں تھا اور محنت یہ کہنے کے میں نے اپنا سارا وجود اس خطہ آپ کے حوالے کر دیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ آپ اپنی کل کائنات سچو لے کر دیں گے۔ اسلام نے چاہا کہ الفاظ کے ذریعہ بات بالکل واضح ہو جائے تاکہ کسی طرح کے اختلاف یا عیاری و مکاری کو فروغ نہ حاصل ہونے پائے۔

یہی دوسرے الفاظ سے بھی اسلام نے اجازت نہ دی کہ

بات کے یقین کا اظہار ہوتا ہے اور کسی طرح کا دوسرا احتمال نہیں رہ جاتا ہے اور پھر ماضی کے الفاظ کو حال میں استعمال کرنے کے لئے قصد انشاء کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ عقد ایک قصہ دیرینہ نہ بن جائے بلکہ وقت حاضر میں ایک رشتہ قرار پائے اور اس کے تمام ارکان صد فیصد واضح ہوں اور کسی طرح کے اشتباہ کا امکان نہ ہو۔

اس مقام پر اسلام نے ایک اور احتیاط برتی ہے کہ اگر عقد کرنے والے زندگی کے تجربات سے نا آشنا ہیں تو انھیں تجربہ کار افراد کا سہارا دے دیا جائے تاکہ وہ کسی طرح کا دھوکہ نہ کھانے پائیں۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ عقد کے موقع پر طوفان کے پاس جذبات زیادہ ہوتے ہیں اور تجربات کم۔ اور بزرگانِ خاندان کے پاس تجربات زیادہ ہوتے ہیں اور جذبات کم۔ لہذا اسلام نے چاہا کہ نہ صاحب معاملہ کے جذبات پامال ہونے پائیں اور نہ وہ بزرگوں کے تجربات سے محروم رہنے پائیں۔

اب چونکہ عورت کے وجود میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں اور ایجاب و اقدام کا کام اسے انجام دینا ہوتا ہے لہذا اسلام نے احتیاط کا راستہ یہ اختیار کیا کہ لڑکی کنواری ہے تو باپ یا دادا سے اجازت ضرور لے لے کہ ان کے پاس تجربات حیات بھی ہیں اور وہ جذباتی طور پر اپنی سچی کے لئے بہترین اور خوشگوار زندگی کے خواہشمند بھی ہیں اور اس طرح اس کی زندگی جذبات کے طوفان میں بہنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ ورنہ اگر وہ ازدواجی زندگی کا تجربہ کر چکی ہے اور طلاق یا بیوگی کی منزل سے گزر چکی ہے تو اب اسے کسی کی راہنمائی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ صرف اپنی پسند سے عقد کر سکتی ہے۔ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس نے ذاتی تجربہ کو بزرگوں کے مشورہ کا قائم مقام بنادیا ہے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ تجربہ مشورہ سے زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے۔

۱۰۔ معتدل بنیادیں

اسلام نے اپنے تمام معاملات میں اس نکتہ کو بھی پیش نگاہ رکھا ہے کہ کوئی قانون

بے بنیاد نہ ہو اور جو بنیاد قرار دی جائے وہ معتدل اور متوازن ہو۔ چنانچہ اس طرح نکاح کے واسطے بھی ایک معتدل بنیاد قرار دی ہے کہ کسی قسم کی عورت سے نکاح ہوگا ہے اور کسی قسم کی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ کب تک نکاح بالیہ ہو سکتا ہے اور کب اسے توڑا جاسکتا ہے۔ کون سے اسباب ہیں جن میں نکاح فسخ کیا جاسکتا ہے اور کون سے حالات ہیں جہاں عورت خود بخود حرام ہو جاتی ہے اور نکاح کو رکنہ قرار نہیں پڑتی ہے۔

اور اسی طرح میراث میں بھی ترکہ کی ایک معتدل بنیاد قرار دی ہے کہ عورت کو میراث سے کون سے افراد وارث ہو سکتے ہیں اور کون افراد میں وراثت یا مالکیت نہیں پائی جاتی ہے اور اس کے بعد اصل میراث کے لئے بھی ایک انتہائی عین انصاف قرار دی ہے جس کے ذریعہ انسان کے تمام رشتوں کا بالترتیب احاطہ کر لیا ہے۔

اسلام کی نگاہ میں میراث کی دو بنیادیں ہیں:

ایک وہ ذاتی قرار دے جس میں طرفین ایک دوسرے سے زندگی بھر کا عہدہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں وراثت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔

اور ایک وہ فطری رشتہ ہے جسے پیدا کرنے والے نے قائم کر لیا ہے اور اس کے جن درجات قرار دے ہیں:

— پہلے درجہ میں وہ افراد ہیں جن کا رشتہ ولادت براہ راست ہے یعنی باپ کے طبقہ میں ماں باپ اور نیچے کے طبقہ میں اولاد۔

— دوسرے درجہ میں وہ افراد ہیں جن کا رشتہ ماں باپ کے ذریعہ قائم ہوا ہے۔

اس کے بالائی طبقہ میں ان کے ماں باپ ہیں اور نیچے طبقہ میں ان کی اولاد یعنی اولاد کے والدین کے کہانی ہیں۔

تیسرے درجہ میں وہ افراد ہیں جن کا رشتہ ماں باپ کے والدین کے ذریعہ قائم ہوتا ہے۔

چوتھے درجہ میں ان کی دوسری اولاد شامل ہے جسے میت کا چچا یا ماموں کہا جاتا ہے۔

اس متوازن بنیاد کو قائم کرتے وقت پھر اسلام نے حالات یا معاملات کو گناہ نہیں بنایا

کہ وراثت پانے والے غریب ہیں یا امیر۔ نیک کردار ہیں یا بد کردار کہ اس طرح میرا
عالم میں منتشر ہو جائے گی اور کوئی شخص بھی وارث نہ ہو سکے گا۔ البتہ حالات اس حد تک بد
ہو جائیں کہ انسان مرنے والے کا قائل بن جائے یا پیدا کرنے والے ہی کا منکر ہو جائے تو اسے
میراث سے بہر حال محروم کر دیا جائے گا کہ پہلی صورت میں مورث کو مار کر وارث بننا چاہتا ہے
تو اس کی سزا یہ ہے کہ وراثت سے محروم کر دیا جائے اور دوسری صورت میں وہ اسی کے وجود
کا قائل نہیں ہے جس کا قانون وراثت کو بنایا ہے تو اس کے وارث ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔
غرض کہ اسلام کے جملہ احکام، عبادات اور معاملات اس قدر دقیق مصالح کے حامل
ہیں کہ ان کی مکمل شرح اور توضیح کے لئے کتابیں درکار ہیں۔

اس مقام پر صرف چند مصالح معاملات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے تاکہ یہ بات واضح
ہو جائے کہ جس طرح اسلام کے عبادات کا کوئی جواب نہیں ہے اسی طرح اسلام کے معاملات کی
بھی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ رب کریم امت اسلامیہ کو توفیق دے کہ وہ اپنے دین و مذہب
کی صحیح قدریں پہچانے اور عالم انسانیت کو بھی توفیق دے کہ ٹھوکریں کھانے کے بجائے اسلامی
تعلیمات کے سایہ میں پناہ لے۔ خالق کائنات کا قانون مخلوقات کے افکار کی پیداوار سے بہر حال
بہتر ہوتا ہے بشرطیکہ انسان میں اس امر کا شعور پیدا ہو جائے۔ !
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علی من اتبع الهدی۔